

परम पूज्य १०८ आचार्य श्री शान्तिसागरजी महाराज

॥ वीतरागाय नमः ॥

परमपूज्य आचार्य श्री सूर्य सागर जी महाराज द्वारा विरचित

संयम प्रकाश

उत्तरार्द्ध-प्रथम भाग

परम पूज्य आचार्य श्री १०८ शान्तिसागरजी महाराज के परम शिष्य परम पूज्य १०८ मुनिराज श्री धर्मभूषणजी महाराज के मुनि अवस्था के प्रथम चातुर्मास के शुभ अवसर पर दिगम्बर जैन समाज कैलाश नगर द्वारा प्रकाशित एवं स्वाध्यायार्थ सप्रेम भेंट

(वीर निर्माण सम्वत् २५२० विक्रम सम्वत् २०५१ मिति दि० १४ सितम्बर १९९४)

प्राप्ति स्थान

श्री दिगम्बर जैन समाज

गली नं० २ कैलाश नगर दिल्ली-११० ०३१

श्री महावीराय नमः

प्रकाशकीय

१० अप्रैल १९९४ पूज्य (१०५) शुल्लक श्री कुलभूषण जी अब मुनिराज श्री १०८ धर्मभूषण जी महाराज के मुनिदीक्षा समारोह में गन्तौर मडी (हरियाणा) जाने का सुअवसर मिला माथ मे जैन समाज कैलाश नगर के प्रधान ला० मुखवीर सिंह जैन गली न० २ ला० जयपाल जैन (अरहत धागे वाले), श्री धर्मपाल जैन प्रधान गली न० १२ श्री चमनलाल जैन, श्री सुभाष चन्द जैन जोहडी वाले श्री सुरेन्द्र कुमार जैन पानीपत वाले, श्री सुखपाल सिंह जैन श्री आदिश्वर जैन आदि अनेक महानुभाव और शालीमार बाग से श्री श्रीपाल जैन गोहाने वाले) भी थे। दीक्षा महोत्सव के पश्चात हम लोग महाराज श्री के दर्शनार्थ त्यागी भवन गये वहाँ महाराज श्री प्रसन्न और शांत मुद्रा मे विराजमान थे। साथ ही एक ग्रथ चौकी पर विराजमान था।

धर्म चर्चा के बीच महाराज श्री ने समय प्रकाश ग्रथ पर प्रकाश डाला और इसके पुन मुद्रण की प्रेरणा समाज को दी। महाराज श्री को यह ग्रथ पालम कालोनी दिल्ली से प्राप्त हुआ था। महाराज श्री की प्रेरणा के फलस्वरूप समाज ने ग्रथ प्रकाशन करना स्वीकार किया और महाराज श्री से मुनिअवस्था का प्रथम चातुर्मास कैलाश नगर मे करने की प्रार्थना महाराज श्री से की। पश्चात महाराज श्री का विहार गुरूवर आचार्य श्री १०८ शांति सागर महाराज के सानिध्य में अनेको स्थानो पर हुआ और जैन समाज कैलाश नगर ने अनेक स्थानों पर कैलाश नगर चातुर्मास की प्रार्थना दोहराई। समाज की भक्ति व पुण्योदय से समाज की प्रार्थना स्वीकार हुई।

महाराज श्री की प्रेरणा ग्रथ को प्रथम चातुर्मास जो १ ७ ९४ से कैलाश नगर मे होना था प्रकाशित कर वितरित कराने की थी। इस अल्प अवधि मे ग्रथ को प्रकाशित कराने के लिए हमे फिल्म द्वारा छपवाने का निर्णय लेना पडा और मुद्रण मे भी शीघ्रता की गई इसलिए मूलग्रथ की छपाई मे जो त्रुटिया रह गई थी वह पूर्णतया ठीक नहीं हो सकी, फिर भी सतोष है कि ग्रथ को पाठको तक समय पर देना सम्भव हो सका।

ग्रथ के रचयिता परम पूज्य १०८ आचार्य श्री सूर्य सागर जी महाराज परम तपस्वी थे।

इस ग्रथ में समय का वर्णन है, यह इसके नाम से ही स्पष्ट है। इसके समय मे भेद भ्रमेदो को बहुत विस्तार से समझाया गया है इसका प्रारम्भिक मंगलाचरण से यह भी स्पष्ट है कि यह कोई नवीन रचना नहीं है, समय-प्ररूपक विभिन्न ग्रंथों के विषय का संग्रह मात्र है। समय विषयक प्राय सभी जैन ग्रंथों के प्रमाण इसमें मौजूद हैं। इतना ही नहीं जैनैतर साहित्य के प्रमाणों को भी ग्रथ के विषय को समझाने के लिए उद्धृत किया गया है। इससे यह ग्रथ सर्व साधारण के लिए विशेष उपयोगी बन गया है। विभिन्न विषयों को देखने के लिए पाठक तो यह चाहता है कि वह थोडे समय में बहुत अधिक जान जावे। ऐसे पाठकों के लिये इस प्रकार के संग्रह बहुत उपयोगी होते हैं।

सयम की उपयोगिता अन्पाधिक रूप में सभी धर्माचार्यों ने स्वीकार की है। घोर नास्तिक भी इसकी उपयोगिता को स्वीकार किए बिना नहीं रह सकते। क्योंकि परलोक को छोड़ भी दे तो भी हम लाक में साधुओं को शांत एवं सफल जीवन व्यतीत करने के लिए इसकी नितात आवश्यकता है। सयम तीन जीवन पर्वत में गिर पाषाण खड की तरह कहीं जाकर गिरेगा इसका कोई अंदाज नहीं लगा सकता।

जैन धर्म निवृत्ति प्रधान होने के कारण समय को सर्वाधिक महत्व देता है। गृहस्थ धर्म प्रवृत्ति प्रधान है और मुनिधर्म निवृत्ति प्रधान है पर यदि इन दोनों में ही सयम का अभाव हो तो न वह सच्चा गृहस्थ है न ही सच्चा मुनि। इस लिये यह कहना सर्वथा उचित है कि सयम ही मनुष्य के पवित्र जीवन की कमीटी है जैन शास्त्रों में जैसा गभीर मनोवैज्ञानिक एवं सम्पूर्ण विवेचन मिलता है ऐसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। इस लिए इस ग्रंथ का स्वाध्याय करके भव्यों को अपना जीवन सफल बनाना चाहिए।

इस ग्रंथ के दस अधिकार हैं। आदि के पांच अधिकार (पूर्वाध मे) सकल सयम मुनि धर्म और अंत के पांच अधिकार (उत्तरार्द्ध) में देश सयम (ग्रहस्थ धर्म) का वर्णन है। पूर्वार्द्ध की पांच अधिकार प्रथम व द्वितीय भाग में हैं। और उत्तरार्द्ध के पांच अधिकार तृतीय व चतुर्थ भाग में हैं।

ग्रंथ के प्रकाशन में सकल जैन समाज एवं अन्य सहयोगियों का सहयोग हमें मिला जिसके फलस्वरूप बहुत कम समय में यह ग्रंथ प्रकाशित हो सका समस्त जैन समाज कैलाश नगर उनका आभारी है और आशा करते हैं कि भविष्य में इसी प्रकार, आप सबका सहयोग हमको मिलता रहेगा।

ग्रंथ का स्वाध्याय कर जन माधारण सयम की ओर अग्रसर होकर अपना जीवन सफल बनायें।

इसी भावना के साथ स्वाध्यायार्थ सप्रेम भेंट

श्री दिगम्बर जैन समाज, कैलाश नगर दिल्ली-११००३१

अध्यक्ष
ला० सुखवीर सिंह जैन

विशेष सहयोगी
श्री श्रीपाल जैन
(गोहाने वाले)

संयोजक
श्री सुरेन्द्र कुमार जैन
(पानीपत वाले)

सरक्षक
श्री धनपाल सिंह जैन
(दरियागंज)

श्री १०८ आचार्य श्री सूर्यसागरजी महाराज का जीवन परिचय

श्री आचार्य सूर्यसागर जी महाराज का जन्म कार्तिक शुक्ला नवमी शुक्रवार विक्रम सम्वत् १९४० को ग्वालियर रियासत के शिवपुर जिलान्तर्गत पेममर नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री हीरगणाल व माता का नाम गैदबाई था। आप पोरवाल दिगम्बर जैन जाति के यसलहा गोत्र में उत्पन्न हुए हैं।

गृहस्थाश्रम में आपका नाम हजारीमल जी था। हीरालालजी के महोदर भाई श्री बलदेव जी के कोई सतान नहीं थी अतः हजारीमलजी उनके दत्तक हो गये। बलदेव जी की धर्मपत्नी का नाम भूलाबाई था। बलदेवजी ज्ञातरापाटन में अफीम की दलाली करते थे। हजारीमलजी बाल्यावस्था में ही ज्ञातरापाटन आ गये और वहाँ ही उन्हें सामान्य शिक्षा प्राप्त हुई। दुर्भाग्यवश सन् १९५२ में जबकि हजारीमलजी बारह वर्ष के ही थे श्री बलदेव जी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद हजारीमलजी का पालन पोषण ज्ञातरापाटन के प्रसिद्ध सज्जन नाथूरामजी जोरजी रावके द्वारा हुआ। ये बलदेवजी के परम मित्र थे। परिस्थितिवश हजारीमलजी को विशेष शिक्षा प्राप्त न हो सकी और छोटी अवस्था में ही शिवपुर जिले के मेवाड़ ग्राम में ओंकारमलजी पोरवाल की सुपुत्री मोताबाई के साथ विवाह भी हो गया। इसके कुछ दिनों बाद हजारीमलजी इन्दौर चले गये और वहाँ आपने रावराजा सर सेठ आदि अनेक पद विभूषित श्री हुकुमचन्दजी साहब के यहाँ तथा बाद में स्वर्गीय सेठ कल्याणमलजी के यहाँ नौकरी की। किन्तु आपको नौकरी करना पसन्द नहीं आया। स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करना ही आपने अच्छा समझा और एक कपड़े की दुकान इन्दौर में ही कर ली। साथ में कपड़े की दलाली भी करते रहे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सतोषजनक रही।

आपके कई सताने हुईं। उनमें श्री शिवनारायणजी एवम् भीरमलजी दो पुत्र अब भी मौजूद हैं, जो इन्दौर में ही कपड़े का व्यवसाय करते हैं।

हजारीमलजी की बाल्यावस्था से ही धर्म की ओर बहुत रुचि थी। शास्त्र, स्वाध्याय, पूजन प्रश्नाल, सामायिक आदि में आप बचपन से ही काफी समय लगाया करते थे। ज्यो-२ अवस्था बढ़ती गई, धर्म की ओर आप अधिकाधिक झुकते गये। भाग्यवश आपको धर्मपत्नी भी ऐसी ही मिली जो धार्मिक चर्चाओं को अच्छी तरह समझती और गोमटमाग आदि सिद्धान्त ग्रंथों का स्वाध्याय करती थी। इससे आपको ज्ञान वृद्धि में काफी सहायता मिली। पर दुर्भाग्यवश यह महयोग बहुतकाल तक न रहा। वि० सवत् १९७२ में आपकी स्त्री का देहान्त हो गया। पत्नी वियोग के पश्चात् ससार शरीर और भोगों में आप उदासीन रहने लगे और हृदय में वैराग्य-मय जीवन व्यतीत करने की आकांक्षा बढ़ने लगी।

सन् १९८१ का वर्ष था। एक दिन रात्रि के समय श्री हजारीमलजी को यह स्वप्न हुआ कि जलाशय में एक तख्ते पर बैठा हुआ कोई आदमी उनसे कह रहा है कि "चलो आओ, दर न करो।" पर उसके आग्रह करने पर भी उन्होंने जलाशय में प्रवेश नहीं किया। तब उस आदमी ने तख्ते को किनारे पर लगाया और उनको किसी तरह तख्ते पर चढ़ाकर थोड़ी दूर जल में ले जाकर एक स्थान पर रखे हुए पीछी

कमण्डल की ओर संकेत करके कहा-इन्हे उठा लो। पर उन्होंने इनकार कर दिया। उस व्यक्ति के दो तीन बार कहने पर भी जब उन्होंने पीछी कमण्डल नहीं उठाये और 'नहीं उठाऊंगा' यह कहते हुए ही बिस्तरो पर कुछ हटे तो पलग पर से गिर पड़े।

यह सब स्वप्न था। कोई सच्ची घटना नहीं। फिर भी इसने हजारीमलजी के जीवन में पर्याप्त परिवर्तन कर दिया और उनका संसार छोड़ने का विचार और दृढ़ हो गया। सयोगवश उस वर्ष सवत् १९८१ में श्री शान्तिसागरजी महाराज (छाणी) का चातुर्मास्य योग इन्दौर में ही था। हजारीमलजी को संसार से विरक्ति हो गई थी। फलस्वरूप आसोज शुल्का घष्टी वि० सं० १९८१ को श्री आचार्य शान्तिसागरजी महाराज (छाणी) के पास आपने ऐलक दीक्षा ले ली। ऐलक हो जाने के बाद इन्हीं हजारीमलजी का नाम सूर्यसागरजी रखा गया। इसके ५१ दिन पश्चात् मगसर कृष्णा एकादशी को हाटपीपल्या (मालवा) में उन्हीं आचार्य शान्तिसागरजी के पास सर्व परिग्रह को त्यागकर आपने निर्ग्रन्थ दिगम्बर दीक्षा धारण कर ली।

मुनि-जीवन की दीक्षा के बाद स्वात्मोत्थान का विचार तो आपके सामने रहा ही, पर स्वतंत्र प्राणियों को किस तरह धर्म पर लगाना चाहिए यह विचार भी आपके हृदय में सतत बना रहा और इसके अनुसार आपकी शुभ प्रवृत्तियाँ भी होती रहीं। आपके सदुपदेशों से अनेक स्थानों पर पाठशालाएँ, औषधालय आदि अनेक परोपकारी संस्थाएँ खुलीं। सैकड़ों स्थानों में विनाशकारी सघर्ष मिटकर शान्ति स्थापित हुई। जो झगड़े न्यायालयों से न मिट सके थे, जो पचासो वर्षों से समाज की शक्ति को क्षीण कर रहे थे, जिनमें हजारों रुपये नष्ट हो चुके थे, जिनको लेकर बीसों बार मारपीट और सिर फुटबाल तक हो चुकी थी, परस्पर पिता-पुत्र, भाई-बहन स्त्री-पुरुष, आदि में जिनके कारण खूब लड़ाइयाँ चल रही थीं, परस्पर कुटुम्बियों में जिनके वजह से आना जाना और मुख से बोलना तक बंद था-ऐसे एक नहीं सैकड़ों व्यक्तिगत, सामाजिक पचापत परोपकारी सम्बन्धित चौमूँ, भिड़, जयपुर, टोक, मुँगावली, दशुरई, चंदेरी, हाटपीपल्या, टीकमगढ़, नेणवाँ, उदयपुर, सेपवारी, भीलवाड़ा, नरसिंहपुरा, उबोके, साकरोदा भादवा, आदि सैकड़ों स्थानों के झगड़े आपके उपदेशामृत से शांत हुए। इससे जैन समाज का बच्चा-बच्चा परिचित है। जिन-जिन नगरों व ग्रामों में आपका पदार्पण हुआ है, शान्ति की लहर दौड़ गई है। यही वर्तमान मुनि-समाज में आपका आदरणीय स्थान है और सभी नवीन तथा प्राचीन विचार वालों-की आप में श्रद्धा है। जैन समाज में ही नहीं जैनेतरो पर भी आपके उपदेशों का प्रभाव पड़ता है और फलस्वरूप वे प्रतिज्ञाएँ लेते हैं।

मुनि दीक्षा लेने के बाद अब तक निम्नलिखित स्थानों पर आपका चातुर्मास्य योग हुआ है-

विक्रम सवत् १९८२ में-ललितपुर। स० ८३-८४ में-इन्दौर। स० ८५ में-कोडरमा। स० ८६ में-जबलपुर। स० ८७ में-दमोह। स० ८८ में-सुरई। स० ८९ में-टीकमगढ़। स० ९० में-भिड़। स० ९१ में-आगरा। स० ९२ में-लाडनूँ। स० ९३ में-जयपुर। स० ९४ में-अजमेर। स० ९५ में-उदयपुर (मेवाड़)। स० ९७ में-मिडर (मेवाड़)। स० ९८ में-भीलवाड़ा (मेवाड़)। स० ९९ में-लाडनूँ। स० २००१ में-जयपुर। इन सभी स्थानों पर आपकी पावन-कृपा से जनता को बहुत लाभ पहुँचा है।

धार्मिक शिक्षा एवं सामाजिक संगठन के प्रेरणा स्रोत

पूज्य मुनिराज श्री १०८ धर्म भूषण जी महाराज

पूज्य मुनिराज कछुणा की मूर्ति निस्पृह वृत्ति समाज सुधारक महान तपस्वी दिगम्बर सन्त हैं। आपकी आदर्श मुनिचर्या एवं ^{अनिर}किञ्चन तपस्या का जनमानस पर अपूर्व प्रभाव है। आपकी प्रवचन शैली जनसाधारण की भाषा में हृदय ग्राही-ओजस्वी एवं तर्क संगत है।

आप का जन्म श्रावण शुक्ल सप्तमी विक्रम सम्वत् १९६६ को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला अन्तरगत करनवाल ग्राम में सम्पन्न एवं धार्मिक परिवार में हुआ। आपके पिता श्री डाल चन्द जैन और माता श्रीमती हुक्मा देवी जैन सरल परिणामी सदग्रस्थ थे। आपका नाम प्रेम चन्द रखा गया। बालक प्रेम चन्द बचपन से ही धर्म के प्रति रुचिवान और जिज्ञासु थे। १७ वर्ष की अल्पायु में आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के सानिध्य में क्षुद्र जल का त्याग एवं संयम का प्रतीक जनेऊ धारण किया। ग्रहस्थ में रहते हुए आपने व्यापार में प्रमाणिकता स्थापित की परन्तु व्यापार आपका विषय नहीं था। आपका मन तो वैराग्य की ओर झुका हुआ था।। समय के प्रति रुचि प्रणामों में निर्विन्ता बढ़ती गई और २४ वर्ष की आयु में आचार्य शिवसागर जी महाराज से स्वामियों की जयपुर में दूसरी प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए। निरन्तर धर्मध्यान, आहारदान साधु सतों में रहना व्रत संयम आपकी दैनिक चर्या बन चुके थे। फलतः २८ वर्ष की आयु में आचार्य विमल सागर जी महाराज से पहाड़ी धीरज दिल्ली में सप्तम प्रतिमा व्रत ग्रहण किए। साधना बढ़ती गई और ४१ वर्ष की आयु में पूज्य आचार्य १०८ श्री शांति सागर जी महाराज (हस्तिनापुर वालों से) रामपुर मनिहारन में क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की। महाराज श्री ने आप का नाम कुलभूषण रखा। आपका विहार सर्वत्र ग्राम-नगर उ०प्र०, हरियाणा, दिल्ली अनेक स्थानों में हुआ और अनेक चतुर्मास हुए। आपके उपदेशों से प्रभावित होकर जगह-जगह धार्मिक पाठशालाएँ स्कूल कालिज, त्यागी भवन, धर्मशाला बनवाएँ व जिनवाणी का जिर्णोध्धार कराया। आप उपदेशों में समाज उद्धार, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध एवं बच्चों के लिए धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था आदि पर विशेष ध्यान देते हैं।

छपरौली मेरठ में जैन कॉलेज एवं गन्नौर मन्डी (हरियाणा) में जैन कालिज, धर्मशाला जिनमंदिर जिर्णोद्धार आदि बहुत बड़े कार्य आपकी प्रेरणा से हुए परन्तु निस्पृह वृत्ति के परिणाम स्वरूप आपने किसी भी स्थान पर अपना नाम लिखवाने से मना कर दिया।

साधना दिन प्रतिदिन बढ़ती गई एवं परिणामों में निर्मलता आति गई। और दि० १७-४-९४ को गन्नौर मण्डी हरियाणा में परम पूज्य आचार्य १०८ श्री शांति सागर जी महाराज से दिगम्बर मुनि व्रत ग्रहण किए। महाराज श्री ने आपका नाम मुनिवर श्री १०८ धर्मभूषण जी रखा

मुनि दीक्षा का समारोह बहुत आकर्षक था। गन्नीर मड़ी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। दूर-दूर से सामाजिक नेता, राजनेता, विद्वान गण पधारे थे। अपार जन समूह दिगम्बरत्व की जय बोल रहा था।

महाराज श्री का मुनिअवस्था का प्रथम आहार सेठ चन्द्रभान आनन्द कुमार जैन (राइस मिल वाले) गन्नीर मण्डी हरियाणा में हुआ था।

जैन समाज कैलाश नगर की प्रार्थना स्वीकार कर महाराज श्री ने मुनिअवस्था का प्रथम चतुर्मास का सौभाग्य कैलाश नगरवासियों को दिया। चतुर्मास में बहुत धर्म प्रभावना हो रही है प्रवचनों में बहुत भीड़ रहती है। महाराज श्री की हम पर अपार कृपा है।

चतुर्मास के इस पुनित अवसर पर महाराज श्री के चरणों में शत-शत नमोस्तु

दिगम्बर जैन समाज

कैलाश नगर दिल्ली-११००३१

संक्षिप्त जीवन परिचय

पिता	-	स्वर्गीय श्री डाल चन्द जैन
माता	-	स्वर्गीय श्रीमती हुक्मा देवी जैन
भाई	-	स्वर्गीय सलेक चन्द जैन व रूप चन्द जैन
बहिन	-	श्रीमती कमला तथा जयमाला देवी जैन
धर्मपत्नी	-	श्रीमती शीतवती जैन
सुपुत्र एव		
सुपुत्री	-	श्री आदिश कुमार जैन एव अजना जैन

पूज्य १०८ मुनिराज श्री धर्म भूषण जी महाराज का संदेश

1 स्वाध्याय परम तप है

स्वाध्याय से ज्ञान और ज्ञान से चरित्र मे निर्मलता आती है अतः नित्यप्रति धार्मिक ग्रन्थों का घर व मंदिर जी मे स्वाध्याय करना चाहिए।

2 नित्य प्रति देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग और पानी छान कर पीना चाहिए।

मास मंदिरा अडे आदि के सेवन का त्याग तो प्रत्येक जैन के जन्म से ही होता है चाँदो का वर्क, साबूदाने, रेशमी वस्त्र आदि का जिनके उत्पादन मे हिंसा होती है ऐसी सभी पदार्थों का त्याग करे।

4 विवाह आदि के अवसर पर रात्रि में सामूहिक भोजन एवं दहेज प्रथा पर प्रतिबन्ध लगावे।

जनसाधारण के हितार्थ प्रत्येक स्थान पर धर्मार्थ औषधालय खोले जायें जिनमें शुद्ध औषधि का प्रबन्ध हो जिनके माध्यम से व्रतियों साधु सत्तों की सेवा भी की जा सके।

6 बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाने और सासारिक करने के लिए धार्मिक पाठशालाएँ खोली जाएँ जिनके माध्यम से बच्चे ज्ञानवान चरित्रवान बने व अपने कर्तव्यों का बोध कर देश व समाज की उन्नति मे सहयोगी बने।

आशा है उपरोक्त तथ्यों की और समाज जागरूक होकर कर्तव्य का पालन करेगा।

शिष्य परम्परा

परम पूज्य आचार्य श्री १०८ शान्तिसागरजी महाराज (छाणी)

परम पूज्य आचार्य श्री १०८ सूर्यसागरजी महाराज

परम पूज्य आचार्य श्री १०८ विजयसागरजी महाराज

परम पूज्य आचार्य श्री १०८ विमलसागरजी महाराज

परम पूज्य आचार्य श्री १०८ निर्मलसागरजी महाराज

परम पूज्य आचार्य श्री १०८ शान्तिसागरजी महाराज (हस्तिनापुर)

परम पूज्य मुनिराज श्री १०८ धर्म भूषणजी महाराज

परम पूज्य १०८ मुनिराज श्री धर्मभूषण जी महाराज

भजन

हम स्यादवाद का डका फिर,
दुनिया में आज बजायेगे ।
प्रभु वीर जिनेश्वर के गुण गा,
जग से मिथ्यात्व हटायेगे ।।
हठ का हम भूत भगायेगे,
अपेक्षा से समझायेंगे ।
अनेक गुण है वस्तु में,
स्याद वाद से बतलायेगे ।।
है एक उमग भरी दिल में,
लहराये अहिंसा का झंडा ।
है भव्य जीवों से भरी हुई,
पृथ्वी को कर दिखलायेगे ।।
परिग्रह वृत्ति को दूर भगा,
आकिचन धर्म अपनाएगे ।
सिद्धान्त तीन महावीर के हैं,
जन-जन में हम पहुँचायेंगे ।।
समत भद्र जैसा डका,
अक लक बन आज बजायेगे ।
आचार्य कुन्द-कुन्द कह गये,
अध्यात्म सुमन संजोयेगे ।।
जिन धर्म का बिगुल बजायेगे,
हम दूर भगा कायरता को ।
छोड़ वृथा झगड़ों को हम,
झण्डे की लाज बचायेगे ।।

❀ विषय-सूची ❀

विषय	पृष्ठ संख्या
भक्तलाचरण	१
ग्रन्थ का विषय श्रावकाचार	
सम्यग्दर्शनाधिकार	
देशसंयमी व मिथ्यात्वी का स्वरूप	१
मिथ्यात्वी द्वारा विपरीत श्रद्धान	१
मिथ्यात्व के दो भेद	२
किस जीव के कौनसा मिथ्यात्व होता है ?	२
क्रियावादी गृहीत मिथ्यादृष्टि के १८० भेद	३
अक्रियावादी गृहीत मिथ्यादृष्टि के ८४ भेद	४
विनयवादी गृहीत मिथ्यादृष्टि के ३२ भेद	५
अज्ञानवादी गृहीत मिथ्यादृष्टि के ६७ भेद	६
पास्वर्य के ३६३ भेद	७
मिथ्यादर्शन के ५ भेद और उनका स्वरूप	८
एकान्त मत की उत्पत्ति	८
संशय मत की उत्पत्ति	८

विषय	पृष्ठ संख्या
विपरीत मत की उत्पत्ति	९
वैतथिक मत की उत्पत्ति	१०
अज्ञान मत की उत्पत्ति	११
मिथ्यात्व के सात भेद	१२
आर्वाक मत	१२
सांख्य मत	१३
सम्यग्दर्शन की प्राप्ति की योग्यता वाला जीव	१४
सम्यक्त्व के भेद	१५
उपशम सम्यक्त्व	१६
उपशम सम्यक्त्व के दो भेद	१७
प्रथमोपशम सम्यक्त्व किसके होता है	१८
द्वितीयोपशम " किसके होता है	१९
आयिक सम्यक्त्व	२०
अयोपशमिक सम्यक्त्व	२१
अगाधतादि का स्वरूप	२२

विषय	पृष्ठ संख्या
सम्यक्त्व का विशेष विवेचन	१८
सम्यक्त्व के दो भेद	१६
सबे देव का स्वरूप	"
अठारह दोषों के नाम और आप्त का स्वरूप	"
सबे शास्त्र का स्वरूप	२१
जैनेतर शास्त्रों में पूर्वापर विरोध	२२
सबे गुरु का लक्षण	"
जैनेतर ग्रन्थों में सबे गुरु का स्वरूप	२३
कुगुरु का स्वरूप	२४
सद्धर्म का स्वरूप	२५
जैन धर्म के बारे में राष्ट्रीय नेता श्री तिलक के विचार	२६
रत्नत्रय धर्म	२७
व्यवहार सम्यग्दर्शन	२८
जीव तत्त्व	२८
जीव के प्राण	२८
पर्याप्त अपर्याप्त जीवों के प्राण	२६
सिद्धों के प्राण	३०
सिद्धों के क्षेत्रादि की अपेक्षा १२ भेद और उनका स्वरूप	३१
संसारि जीवों के २ भेद	३२
स्थावर जीवों का स्वरूप पर और उनके भेद	"
पृथ्वी कायिकादि जीवों के भेद	३३

विषय	पृष्ठ संख्या
जस जीवों के भेद	"
जीव का विशेष स्वरूप	३४
१ कर्त्ता	"
२ भोक्ता	"
३ अमूर्त्त	३५
४ शरीर परिमाण	"
५ निद्रा	"
६ उपयोगवान	"
उपयोग के भेद	"
अजीव तत्त्व	३६
पुद्गल द्रव्य	३६
पुद्गल के २ भेद	३७
स्कन्ध रूप पुद्गलों की उत्पत्ति	"
पुद्गल स्कन्धों की पर्यायों और उनका स्वरूप	"
धर्म द्रव्य का स्वरूप	३६
अधर्म द्रव्य का स्वरूप	"
आकाश द्रव्य का स्वरूप	४०
काल द्रव्य का स्वरूप	"
द्रव्य में स्थाव द्रव्य और ग्रीव्य	४१
परिणामों के दो भेद	"
क्रिया के दो भेद	४२

विषय	पृष्ठ संख्या
द्रव्य सामान्य का लक्षण	"
द्रव्य के गुण	४४
द्रव्य के विशेष गुण	"
किस द्रव्य में कौन से गुण रहते हैं	४५
द्रव्य की पर्याय	४६
जीव की चार प्रकार की पर्यायें	"
पुद्गल की " "	"
पंचास्तिकाय	४७
षट् द्रव्यों की विशेषता	४८
आकाश तत्व	४९
आकाश के भेद और कारण	"
साम्पराधिक आकाश की कारण भूत २५ क्रियायें और उनका स्वरूप	५१
द्रव्याकाश	५२
बन्धतत्त्व	५४
संहर तत्व	५६
संहर के २ भेद	५८
निर्जरा तत्व	"
निर्जरा के २ भेद	"
मोक्ष तत्व	५९
मोक्ष की प्राप्ति का काल	६०

विषय	पृष्ठ संख्या
मुक्त के मुक्त कैसे है	६१
नो पदार्थ	"
पुण्य और पाप पदार्थ	६२
पुण्य और पाप रूप कर्म प्रकृतिवा	"
पुण्य मोक्ष में बाधक कैसे	६३
सम्यग्दर्शन के बाधक	६५
सम्यग्दर्ष्टि के ८ गुण और उनका स्वरूप	६६
सम्यक्त्व के ८ अङ्ग	६७
१ निःशक्ति अंग	"
२ निःकामित अंग	६८
३ निर्विचिकित्सत अंग	"
४ अमृदुदर्ष्टि	"
५ उपगृहण	६९
६ स्थितिकरणी	"
७ वात्सल्य	७०
८ प्रमादना	७१
सम्यग्दर्ष्टि की पहचान	७२
व्यवहार सम्यग्दर्ष्टि के सम्यक्त्व में दोष	७२
सम्यक्त्व के २५ दोष	"
आठ दोषों का स्वरूप	७३
आठ मरु का स्वरूप	७४

विषय	पृष्ठ संख्या
षट् अनोयतन का स्वरूप	७५
तीन मूढताएँ	७६
१ देव मूढता	"
२ लोक मूढता	७७
३ गुरु मूढता	७८
सम्यक्त्व के ५ अतिचार	"
सात भय और वनश स्वरूप	७६
सायिक सम्यक्त्वी निर्भय होता है	८१
सम्यग्दर्शन के ५ दूषण	८२
सम्यक्त्व के ५ भूषण	८३
सम्यक्त्व के ५ अतिचार	"
सम्यक्त्व की प्रशंसा	८४
मुक्ति के लिए रत्नत्रय की आवश्यकता	८५
सम्यग्दर्शन से सुगति-प्राप्ति	८६
सम्यक्त्वी कर्त्ता भोक्ता नहीं	८७
सम्यक्त्वी ज्ञाता दृष्टा होता है	८८
सम्यग्दृष्टि परम नीतरागी है	८९
व्यवहार व शुद्धनय की अपेक्षा सम्यक्त्वी के विचार	९०
शुद्ध निश्चयनय से आत्मा का स्वरूप	९१
ज्ञानी और अज्ञानी जीव के विचार	९३
सम्यक्त्व की उत्पत्ति पर अज्ञान का नाश और ज्ञान की प्राप्ति	९५
सम्यक्त्व की महिमा	९६
सम्यक्त्व की कर्म बन्ध नहीं होता	९७
सम्यक्त्व की कार्यो में आसक्त नहीं होता	९८
सम्यक्त्व की अनासक्ति के दृष्टान्त	९९

विषय	पृष्ठ संख्या
मिथ्यात्व और पाखण्ड त्याग्य है	१००
सम्यग्दृष्टि के प्रत्येक कार्य ज्ञान पूर्वक होते हैं	१०१
सम्यक्त्वी आत्मा को बंध रहित मानता है	१०३
सम्यग्दृष्टि के किस प्रकार की निर्जरा होती है	१०४
सम्यग्दृष्टि केवल ज्ञाता दृष्टा है	१०५
सम्यग्दृष्टि के विचार	१०७
भोगों में सम्यक्त्वी की विरक्ति	१०८
सम्यक्त्वी निर्लिप्त होता है	"
असंख्यात गुणों कर्म निर्जरा	१०९
अधिकनिजरा के कारण	११०
कर्मों की दशा अवस्थाएँ	११२
बन्ध करण	"
उत्कषण करण	११३
संक्रमण करण	"
अपकर्षण करण	"
उदीरण करण	११४
सत्त्व करण	"
उदय करण	"
उपशम करण	११५
निधत्ति करण	"
निर्वाचित करण	११५
सम्यक्त्व का सामान्य स्वरूप का उपसंहार	"
उत्तरार्द्ध की सम्यग्दर्शनाधिकार नामक प्रथम किरण की समाप्ति	११८

❧ विषय-सूची ❧

विषय	पृष्ठ संख्या
पाक्षिकाचाराधिकार प्रारम्भ	११६
मंगलाचरण	"
प्राणी क्या चाहता है	"
धर्म से सुख-प्राप्ति	१२०
धर्म का स्वरूप	"
रत्नत्रय का स्वरूप	"
सम्यक् चारित्र्य के भेद	१२१
भावक का स्वरूप	"
धर्म के तीन भेद	१२२
पाक्षिक भावक का स्वरूप	"
नैष्ठिक	१२३
साधक	"
भावक के गृहस्थ-धर्म के बालन की योग्यता	१२४
न्यायोपासकन वालाही सत्ता गृहस्थ है	"
धन की सफलता	१२५

विषय	पृष्ठ संख्या
गुण और गुण पूजा क्या है	१२६
सद्गोः—हितमित मयुर भाषी सद् गृहस्थ है	१२८
तीन पुरुषार्थों को सेवन करनेवाला सद् गृहस्थ है	"
सद्गृहिणी वाला—सद् गृहस्थ है	१२६
रत्नी का कर्त्तव्य	"
सद् गृहस्थी का लज्जारीलपना	१३०
युष्माहारविहार	"
सत्संगति	"
बुद्धिमान सद् गृहस्थ	१३२
कृतज्ञ	"
जितेन्द्रिय	१३४
सद् धर्म को अवश्य करने वाला सद्गृहस्थ	१३६
दयालु सद् गृहस्थ	"
दया का लक्षण	१३८
पाप भीक	१३६

विषय	पृष्ठ संख्या
आषकों के मूल और आवांतर भेद	१३६
आठ मूल गुण	१४०
मद्यपान निषेध	१४१
जनेतर शास्त्रों से मद्य निषेध	१४५
मांस भक्षण निषेध	१४६
फलादि म मांसभक्षण दोष नहीं है	१४७
जनेतर शास्त्रों द्वारा मांस-निषेध	१४८
मधु निषेध	१५१
जनेतर शास्त्रों से मधु निषेध	१५३
उदम्बरादि पांच फलों का त्याग	१५४
पंचोदम्बरों में भ्रम	१५५
जनेतर शास्त्रों में उदम्बर निषेध	१५६
जैन शास्त्रों में मद्य मांसादि निषेध	१५७
जनेतर शास्त्रों " "	१५८
आठ मूल गुणों में मतभेद	१५६
आवक का शुद्ध सम्यग्दृष्टि नामक १२ वां भेद	१६१
आवक वा चतुर्थ गुणस्थान	१६२
जन्मतः आवक का कर्तव्य	"
बालक के आठ मूल गुण	१६३
मूलगुण उद्देश्यों के लिये आचार्यक	१६४
आठ सं अधिक मूल गुण	१६६

विषय	पृष्ठ संख्या
उदम्बर संप्रदाय मूलगुण सम्बन्धी में भिन्नता	"
पंचोदम्बर त्याग के अतिचार	१६७
मद्यत्याग के अतिचार	१६८
मांस " "	"
मधु " "	१६९
मिथ्यात्व का वर्णन	"
कुदेवों का स्वरूप	१७०
कुरास्त्र का लक्षण	१७२
कुगुरु का स्वरूप	"
कुघर्म का स्वरूप	१७३
देव का स्वरूप	१७४
अठारह दोष	"
सच्चे शास्त्र का लक्षण	१७५
सच्चे पदार्थ का स्वरूप	"
सच्चे गुरु का लक्षण	१७६
जघन्य या लज्ज आवक का संस्कार	"
मध्यम पाक्षिक वा स्वरूप	१७७
पाक्षिक आवक के अन्य कर्तव्य	१७८
नित्य देव दान-जिन भक्ति	१७८
देवदर्शन आवश्यक अर्थ	१७९
रागद्वेष रहित देवसे हमारा कल्याण कैसे-इसका उत्तर	१८२
जैन प्रतिमाओं की प्राचीनता	१८३

विषय	पृष्ठ संख्या
श्वेताम्बर समाज में मूर्ति पूजा विरोध की उत्पत्ति	१८३
दिगम्बर समाज में तारण पंथ की उत्पत्ति	१८४
मूर्ति पूजा का सब मतों में अस्तित्व	"
जड़ मूर्तियों आकारों से लाभ	१८६
जिन-मूर्ति से द्वेष	"
जैनैतरमत में जैन तीर्थंकर व साधुओं का स्तवन	१८७
मूर्ति का प्रभाव	१८६
स्तुति स्तोत्रा, स्तुत्य और स्तुतिफल	१६१
जिन स्तुति भक्ति आदि के सम्बन्ध में विभिन्न प्रभोत्तर द्वारा विवेचन	१६२
जल छानने का विधान	१६८
अनछाने जल में दोष	२००
बिना छाने जल पीने का जैनैतर शास्त्रों में निषेध	२०१
रात्रि भोजन निषेध	२०३
रात्रि भोजन त्याग छूटा अणुव्रत है	२०६
आचार्यों के उपदेशों में अन्तर होते हुए भी उद्देश्य एक	२०६
उक्त उपदेश-भिन्नता का सामाजिक और छेदोपस्थापना के उदाहरण द्वारा वर्णन	२०६
रात्रि भोजन त्याग समर्थन जैनैतर ग्रंथों से	२१०
मध्यम पाक्षिक आश्रक के लिए वर्जनीय १७ दुर्युक्त	२११
मध्यम पाक्षिक आश्रक की पात्रता	२१२
आश्रक की ५३ क्रियाएँ	"

विषय	पृष्ठ संख्या
मम व्यसन	२१४
व्यसनो का त्याग प्रथम प्रतिमा है	२१४
एक एक व्यसन भी अनर्हकारी है	२१५
द्युत व्यसन	"
मांस भक्षण व्यसन	२१८
मद्य पान व्यसन	२२२
वेरयागमन	२२४
आखेट (शिकार) व्यसन	२२७
शिकारी ब्रह्मव्रत मृग की कथा	२२६
चोरी व्यसन	२३०
पर स्त्री-गमन व्यसन	२३१
द्युत व्यसन त्याग के अतिचार	२३४
मांस त्याग के अतिचार	२३५
मदिरा त्याग के "	"
वेरया गमन त्याग के अतिचार	२३६
आखेट (शिकार) त्याग के अतिचार	"
अचार्यों के अतिचार	२३७
पर स्त्री त्याग के अतिचार	"
उत्तम पाक्षिक आश्रक का स्वरूप	२३७
अमध्य वर्णन	२३८
श्वेताम्बर सम्प्रदाय में २५ अमध्य	२३६

विषय	पृष्ठ संख्या
ओला आदि २२ अमृत्यों का भिन्न २ स्वरूप	२४०
पाचिक भावक के कर्त्तव्य	२४२
ऋतुमति स्त्री	२४२
मासिक चर्म के समय स्त्रियों का कर्त्तव्य	२४३
सौर सूतक पातक विवेचन	२४७
सौर सूतक के उदाहरण	२४८
सौर सूतक पातक का समय	२४९
गर्भपात का सौर सूतक	२५०
पशु उत्पत्ति का सौर सूतक	"
कुटुम्बी जनों का सौर सूतक	"
मरण सूतक	२५१
सूतक की विशेषता	"
पातक का वर्णन	"
भोजन के पदार्थों की मर्यादा	२५२
दूध की मर्यादा	"
नमक की मर्यादा	२५३
नवनीत की अमृत्यता	२५४
शीतकाल में मर्यादा	२५६
ग्रीष्म ऋतु में "	"
वर्षा ऋतु में "	"

विषय	पृष्ठ संख्या
दही की मर्यादा	२५६
काछ की मर्यादा	२५७
घी की मर्यादा	"
तेल की मर्यादा	"
सिंघाड़े की मर्यादा	"
साबूदाने की मर्यादा	२५८
दही में मेवा भिष्टान्न भिष्टाने की मर्यादा	२५८
जल की मर्यादा	"
जातने का प्रमाण	२५९
जना जल संचित	२६१
मृगो भावक के पीने योग्य जल	"
जल के चार भेद	२६२
मुनि कैसी भूमि में गमन करें ?	२६३
वनस्पति काय का वर्णन	२६६
सचिचाचित्त विचार	२६६
वनस्पति के भेद	२७५
सप्रतिष्ठितादि वनस्पति का विवेचन	२७५
पृथिव्यादि चार भेद	२८०
पृथिव्यादि के तीन भेद भी	२८१
भिन्न २ आचार्यों द्वारा संचित स्वरूप	२८२
फलों में सजीवता पर राष्ट्रस्थीय प्रमाण	२८४

विषय	पृष्ठ संख्या
दृष्टान्त द्वारा सचित्त विचार	२६०
अष्टम्यादि पर्व में हरित का त्याग	२६०
अभय वनस्थिति	२६१
अष्टम्यादि पर्व का महत्व	२६२
९ वम काल का कितना समय व्यतीत हुआ	२६५
वीर निर्वाण संबन्ध	२६६
विक्रम संबन्ध की व्यक्ति के सम्बन्ध में विभिन्नता	२६७
भगवान महावीर की आयु के सम्बन्ध में मत भेद	३००
जिन प्रतिमा व मंदिर-निर्माण का	३०६
चोका सम्बन्धी विचार	३०७
चौके में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव शुद्धि	"
द्रव्य शुद्धि	"
क्षेत्र शुद्धि	"
काल शुद्धि	३०८
भाव शुद्धि	"
वस्त्र शुद्धि	३१०
दूँटी के जल का निषेध	३१०
करडे का निषेध	"
सचित्त को भासु करने की विधि	३११
बनाई हुई वस्तुओं की मर्यादा	
दो प्रहर की मर्यादित वस्तु	३१२
चार	"

विषय	पृष्ठ संख्या
अष्ट प्रहर की मर्यादित वस्तु	२५६
१५ सेहुर पदार्थों की मर्यादा	"
घृ १ तथा गिनोडे की मर्यादा	३१३
धोर	"
जले में	"
द्विदल	३१४
द्विदल में त्रसहिसा	३१५
आयुर्वेद के अनुसार द्विदल में दोष	३१६
द्विदल निद्धि में आचार्यों के प्रमाण	३१८
द्विदलका अजैन ग्रंथों में निषेध	३२०
षाण्ड और अक्षण्ड विदल	३२१
घी के साथ द्विदल क्यों नहीं ?	३२१
राई और सरसों का सम्बन्ध	३२४
वस्त्रों की शुद्धि	३२५
प्रसाद चर्यों	३२६
क्रिया कोष के अनुसार क्रियायें	३२६
शूद्र सम्बन्धी विवेचन	३२६
शूद्र की परिभाषा	३३०
शूद्रों के भोजन	३३०
सकरा नकरा विवेचन	३३३
भोजन के अनुराय	३३३
उत्तरार्द्ध द्वितीय किरण की समाप्ति	३३४

॥ श्री सर्वज्ञजिनवाणी नमस्तस्यै ॥

शस्त्र-स्वाध्याय का प्रारंभिक मंगलाचरणा

ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ जय जय जय, नमोस्तु ! नमोस्तु !! नमोस्तु !!!

एमो अरिहंताणं, एमो सिद्धाणं, एमो आइरायाणं, एमो उवज्झायाणं, एमो लोए सब्बसाहूणं ।
ओकारं बिन्दुसंयुक्तं, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । कामदं मोक्षदं चैव, ओकाराय नमोनमः ॥१॥
अविरलशब्दघनौघप्रक्षालितसकलभूतलमलकलंकका । मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्
अज्ञानातमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया । चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥३॥

॥ श्री परमगुरवे नमः परम्पराचार्यगुरवे नमः ॥

सकलकलुषविध्वंशकं, श्रेयसां परिवर्धकं, धर्मसम्बन्धकं, भव्यजीवमनःप्रतिबोधकारकमिदं
शस्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयं, अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः
श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोनुसारमासाद्य श्री सूर्यसागर महाराज आचार्येण विरचितं,
श्रोतारः सावधानतया श्रवन्तु ।

मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ॥ १ ॥

— प्रत्येक मनुष्य को नित्य प्रति स्वाध्याय करना चाहिए । —

।।जिनवाणी स्तुती।।

वाणी सरस्वती तू जिनदेव की दुलारी ।

स्याद्धाद नाम तेरा, ऋषियो की प्राण प्यारी ।।

सुर-नर मुनिन्द्र सबही, तेरी सुकीर्ति गावे ।

तुम भक्ति में मग्न हो, तो भी न पार पावें ।।

इस गाढ मोह मद मे, हमको नहीं सुहाता ।

अपना स्वरूप भी तो, नहीं मातु याद आता ।।

ये कर्म-शत्रु जननी, हमको सदा सताते ।

गति चार माही हमको, नित दुख दे रूलाते ।।

तेरी कृपा से मा कुछ, हम शांति लाभ कर लें ।

तुम दत्त ज्ञान बल से निज पर पिछान कर ले ।।

हे मात तुम चरण में, हम शीश को झुकायें ।

दो ज्ञान दान हमको, जब लो न मोक्ष पावें ।।

श्री १०८ दिगम्बर जेनाचार्य—

श्री सूर्यसागरजी महाराज विरचित

❀ संयम-प्रकाश ❀

उत्ताद्ध-प्रथम किरण

(गृहस्थ धर्म)

संयम—प्रकाश

उत्तरार्द्ध

❀ मङ्गलाचरण ❀

नत्वा श्रीवीरजिनं कलमलहरणं विशुद्धचिद्रूपम् ।

संयमविकाशकेऽस्मिन् वक्ष्येऽहमुपासकाचारम् ॥ १ ॥ *

ग्रन्थ के आरम्भ में जो मुनि और श्रावकों के आचरण निरूपण करने की प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार मुनियों के आचार का तो ग्रन्थ के पूर्वार्द्ध में सविस्तार (पांच किरणों में) वर्णन किया जा चुका है अब उत्तरार्द्ध में आचाराचार का वर्णन किया जायगा । इसके अनन्तर लिखित पांच अधिकार नियत किये गये हैं :—

- (१)—सम्यग्दर्शनाधिकार
- (२)—प्राज्ञिकाचाराधिकार
- (३)—दर्शन-व्रत-प्रतिमाधिकार
- (४)—सामाधिकादिपरिग्रहत्यागप्रतिमाधिकार
- (५)—उत्तमनैष्ठिक साधकाधिकार

इनमें से इस पहली किरण में क्रम प्राप्त सम्यग्दर्शन पर प्रकाश डाला जाता है ।

(*) द्वादशाङ्गों में भावक धर्मनिरूपक सातवें अङ्ग का नाम उपासकाध्ययन है । श्री बभ्रुनन्दी ने भी स्वरचित प्राकृत भावकाचार का नाम उपासकाध्ययन रक्खा है । अतः उपासक शब्द को महत्त्वशाली समझ कर इस संयम-प्रकाश ग्रन्थ के उत्तरार्द्ध का दूसरा नाम उपासकाचार भी रक्खा जा सकता है ।

सं. प्र. उ. कि. १

अथ सम्यग्दर्शनाधिकार

देशसंयमी व मिथ्यात्वो का स्वरूप

जो मध्यजीव मिथ्यात्व, सासादन, और सम्यग्मिथ्यात्व नामक तीन गुणस्थानों का परित्याग कर सम्यग्दर्शन की प्राप्ति पूर्वक अविरतसम्यग्दृष्टि नामक चतुर्थ गुणस्थान का धारक हो जाता है वही देशसंयत (विरतोविरत) नामक पांचवें गुणस्थान में पूर्ण रूप से देशसंयम को पालन करने का अधिकारी होता है। क्योंकि सम्यग्दर्शन के बिना कोई भी चारित्र मिथ्याचारित्र ही कहलाता है। स्मरणा रखने की बात है कि अनादिकाल से जीव के साथ कर्मों का सम्बन्ध लगा हुआ है। यह पहले भी कहा जा चुका है। इन कर्मों में सबसे प्रबल मोहनीय कर्म है। इस मोहनीय कर्म के दो भेद हैं। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। इनमें से दर्शन मोहनीय कर्म आत्मा का जैसा शत्रु है वैसा चारित्र मोहनीय नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार मदिरा से उन्मत्त हुआ मनुष्य स्वर को भूल जाता है उसी प्रकार इस दर्शन मोहनीय के उदय से यह जीव जब चेतन के स्वरूप को भूल कर खो पुत्रादि और धन गृहादि पर पदार्थों को अपनाने लगता है और आत्म-स्वरूप से विमुख हो जाता है। इस प्रकार आत्म स्वरूप को भूल जाना, उसमें रुचि का न होना, या उसमें संशय वा विपरीतता उत्पन्न हो जाना ही मिथ्यादर्शन है। इसी मिथ्यादर्शन को मिथ्यात्व भी कहते हैं। जो मिथ्यादर्शन का धारक जीव है वह मिथ्यादृष्टि या मिथ्यात्वो कहलाता है। कहा भी है—

मिथ्यात्वो द्वारा विपरीत भ्रमन

मिच्छत्तरसपउचो जीवो विवरीयदंसखो होइ।

यं गृह्यइ हियं च अहियं पित्तज्जुरजुओ जहा पुरिसो ॥१३॥ [भावसंग्रह-वेबसेन सूत्र]

अर्थ—जिस प्रकार पित्तज्वर वाला मधुर पदार्थ को भी अत्यन्त कटु अनुभव करता है उसी प्रकार मिथ्यात्व का धारक जीव भी हित और अहित को न जान कर पदार्थों में विपरीत भ्रमन करता है।

मिथ्यात्व के दो भेद

यह मिथ्यात्व अगृहीत और गृहीत (निसर्गज तथा अधिगमज) के भेद से दो प्रकार का है। कहा भी है—

किस जीव के कौनसा मिथ्यात्व होता है ।

एकेन्द्रियादिजीवानां घोराज्ञानविवर्तिनाम् ।

तोम्रसंतमसाकारं मिथ्यात्वमगृहीतकम् । [अन. घ. टीका अ. २।१०]

अर्थ—एकेन्द्रिय—द्वीन्द्रिय—त्रीन्द्रिय—चतुरिन्द्रिय और असंख्य पंचेन्द्रिय जीवों के द्रव्यमन के अभाव से परोपदेश ग्रहण करने की योग्यता नहीं है अतः इनके हेयोपादेय का विशेष ज्ञान न होने से घोर अन्धकार के समान अगृहीत मिथ्यात्व ही कहा गया है ।

संख्य जीवों के गृहीत और अगृहीत दोनों तरह के मिथ्यात्व हो सकते हैं, उनमें भी बहुत से तो अगृहीत मिथ्यात्वी ही होते हैं; किन्तु जिनको परोपदेश आदि से वस्तु के यथार्थ स्वरूप में विपरीतता का दुराग्रह हो जाता है अर्थात् जो जीवादिक तत्त्वों के असली स्वरूप को न जान कर दूसरो के उपदेश से कुछ का कुछ स्वरूप जान लेते हैं वे गृहीत मिथ्यादृष्टि कहलाते हैं । ये क्रिया—अक्रिया—विनय और अज्ञानवादी के भेद से चार प्रकार के होते हैं ।

क्रियावादी गृहीत मिथ्यादृष्टि के १८० भेद

(१) क्रियावादी—आस्तिक होते हैं इनमें क्रियावादियों के १८० भेद हैं । वे इस प्रकार हैं ।

स्वभाववादी—स्वभाव ही सब कुछ करता है ऐसा मानने वाले ।

नियतिवादी—भविष्यत्वात्ता से ही सब कुछ होता है ऐसा मानने वाले ।

कालवादी—काल ही सब कुछ करने वाला है ऐसा मानने वाले ।

ईश्वरवादी—ईश्वर ही सब कार्यों को करता है ऐसा मानने वाले ।

आत्मवादी—सर्व व्यापी आत्मा ही सब कुछ करता है ऐसा मानने वाले ।

इनके प्रवर्तक कोष्ठुल, कंठेबिद्धि, कौशिक, हरिश्चन्द्र, माधविक, रोमरा, हारीत, मुष्ट, और आश्वलायन आदि अनेक हुए हैं ।

क्रियावादी के स्वभाववादि ५ पांच भेदों को जोवादि नव पदार्थों से गुणित करने पर पैतालीस भेद होते हैं और उन ४५ भेदों को स्वतः आदि चार भेदों से गुणित करने पर १८० (एक सौ अस्सी) भेद हो जाते हैं । नीचे के कोष्ठक को देखने से यह स्पष्ट समझ में आजायगा ।

सं. प्र.

च. कि. १

स्वभाववादी १		नियतिवादी २		कालवादी ३		ईश्वरवादी ४		आत्मवादी ५		५
जीव १	अजीव २	आस्रव ३	बन्ध ४	संवर ५	निर्जरा ६	मोक्ष ७	पुण्य ८	पाप ९		४५
१ स्वतः		२ परतः		३ नित्य		४ अनित्य				१८०

अक्रियावादी गृहीत मिथ्यादृष्टि के ८४ भेद

(२) अक्रियावादी के बौरासी भेद होते हैं। ये नास्तिक है। इसके प्रवर्तक मरीचि, कुमार, उल्लूक, कपिल, गार्ग्य, व्याघ्रभूति, वाग्वलि, माठर, और मौक्लिय आदिक हैं।

जो क्रियावादी के पांच भेद पूर्व में बताये जा चुके हैं वे अक्रियावादी के भी होते हैं। उनको सात तत्त्वों से गुणित करने पर पैंतीस भेद हो जाते हैं। उनको फिर स्वतः एवं परतः दोनों से गुणित करने पर सत्तर भेद होते हैं। नियति तथा काल इन दो से सात तत्त्वों को गुणित करने पर १४ भेद होते हैं और इनको ७० में मिलाने पर बौरासी भेद अक्रियावादी के हो जाते हैं।

निम्न लिखित कोष्टक पंक्तियों से यह अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है।

स्वभाव १		नियति २		काल ३		ईश्वर ४		आत्म ५	
जीव १	अजीव २	आस्रव ३	बंध ४	संवर ५	निर्जरा ६	मोक्ष ७			
स्वतः १					परतः २		३५		

नियति		काल					
१		२					
जीव	अजीव	आलव	बन्ध	संवर	निर्जरा	मोक्ष	
१	२	३	४	५	६	७	

प्रथम कोष्टक में ७० भेद दिखाये हैं वे स्वतः परतः विकल्प की अपेक्षा; दिखाये हैं। द्वितीय कोष्टक में जो चौदह भेद दिखाये गये हैं वे स्वतः परतः विकल्प से रहित केवल नियति और काल की अपेक्षा से ही हैं; क्योंकि ऊपर के पांच विकल्पों में से नियति और काल के ही दो विकल्प ऐसे हैं जो कि स्वतः और परतः विकल्प से सहित और रहित भी हो सकते हैं। स्वभाव, ईश्वर और आत्मा; ये तीन विकल्पों में यह बात नहीं हो सकती। अतः इनको नहीं लिया है।

विनयवादी गृहीत मिथ्यादृष्टि के ३२ भेद

(३) विनयवादी के ३२ भेद होते हैं :—ये लोग देव, नृप, पति, ज्ञाति (कुल कुटुम्ब), वृद्ध, बालक, जननी और जनक इन आठों का मन, वचन, काय और दान से विनय करने का आदेश करते हैं। इसके प्रवर्तक वशिष्ठ, पराशर, जतुकर्ण, वाल्मीकि, रोमईर्षण, और व्यास आदि हैं।

देवादिक आठ विकल्पों को मन आदिक चार भेदों से गुणित करने पर ३२ वत्तीस भेद हो जाते हैं इसका कोष्टक नीचे देखिये।

देव १	नृप २	पति ३	ज्ञाति ४	वृद्ध ५	बालक ६	जननी ७	जनक ८	३२ भेद
मन १		वचन २		काय ३		दान ४		

अज्ञानवादी गृहीत मिथ्यादृष्टि के ६७ भेद

(४) अज्ञानवादी के ६७ भेद होते हैं :—इस मत के प्रवर्तक साकल्प, वाष्कल, चारायण, कमठ, माण्यन्दिन, पिप्पलाद, और सं. प्र. उ. कि. १

वाधरायण आदि हैं ।

अज्ञानवादी के सदादि सात विकल्पों को नव जीवादि पदार्थों से गुणित करने पर त्रेसठ और सद्भावोत्पत्ति आदि शुद्ध चार विकल्पों के मिलाने से ६७ भेद होते हैं । नीचे के कोष्ठक को देखिए—

सत् १	असत् २	सदसत् ३	अवाच्य ४	सदवाच्य ५	असदवाच्य ६	सदसदवाच्य ७		
जीव १	अजीव २	आखव ३	बन्ध ४	संवर ५	निर्जरा ६	मोक्ष ७	पुण्य ८	पाप ९

६३ भेद

शुद्ध चार भेद

सद्भावोत्पत्ति १	असद्भावोत्पत्ति २	सदसद्भावोत्पत्ति ३	अवाच्य भावोत्पत्ति ४
------------------	-------------------	--------------------	----------------------

६७ भेद

३६३ प्रकार का पाखण्ड

क्रियावादी १८०, अक्रियावादी के ८४, विनयवादी ३२ और अज्ञानवादी के ६७ इन सबको मिलाने पर ३६३ (तीन सौ त्रेसठ) भेद होते हैं । यही तीन सौ त्रेसठ प्रकार के पाखण्ड भी कहलाते हैं । यह सब कथन पंच संप्रह के आधार से है । अन्य ग्रंथों में भी कहा है :—

“असियसयकिरियवाई अकिरियाणं च होइ जुलसीदी ।

सत्तद्धी अण्णाणी वैण्णिया होंति बत्तीसा ॥ १३५ ॥ [भावप्राभृत]

अर्थ—एकसौ अस्सी क्रियावादियों के, चौरासी अक्रियावादियों के, सड़सठ अज्ञानवादियों के और बत्तीस वैनयिकों के इस प्रकार ३६३ भेद हैं ।

सं. प्र

उ. कि. १

मिथ्यादर्शन के पाँच भेद और उनका स्वरूप

अब राजवार्तिकवादि ग्रंथों के अनुसार मिथ्यादर्शन के पाँच ५ भेद बताते हैं।

“पंचविधं वा” (अष्टमाध्याय प्रथमसूत्र वार्तिक २८)

एकान्त, विपरीत संशय, वैतयिक और अज्ञान के भेद से मिथ्यात्व पाँच प्रकार का है।

(१) यह ऐसा ही है, किसी भी तरह अन्य रूप नहीं है। जैसे यह सब ब्रह्म ही है, नित्य ही है, अनित्य ही है, एक ही है, अनेक ही है, भिन्न ही है, अभिन्न ही है। इस प्रकार मानना एकान्त मिथ्यात्व है।

(२) जो पदार्थ जैसा है उससे उसे चला मानना। जैसे परिग्रह सहित भी मुनि होता है, तथा केवली भोजन करते हैं, स्त्री को भी मुक्ति हो सकती है। इत्यादि मानना विपरीत मिथ्यात्व है।

(३) यह ऐसा है या ऐसा, अथवा यह है या नहीं। जैसे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र के समुदाय रूप मोक्ष मार्ग है या नहीं ? इस प्रकार संशय करना संशय-मिथ्यात्व है।

(४) सब देवताओं और सब मतों को किसी अपेक्षा के बिना ही समान रूप से सत्ता समझना वैतयिक-मिथ्यात्व है।

(५) अपने हितहित को बिल्कुल न समझना अज्ञान-मिथ्यात्व है।

“एतत्तं संसृज्यं विवरीयं विषयजं महामोहं ।

अपेक्षायां मिच्छत्वं सिद्धिदं सम्बन्धरसीर्हि ॥ ५ ॥ (दर्शनसार)

अब दर्शन सारादि के अनुसार इन पाँचों की उत्पत्ति आदि का वर्णन करते हैं :—

एकान्तमत की उत्पत्ति

“सिरिपासखाह तित्थे सरयूतीरे पलासबायरत्थो । ÷

पिहियासवस्ससिस्सो महामुदो बुड्ढकिच्चिमुग्घी ॥ ६ ॥ [दर्शनसार]

अर्थ—श्री पार्श्वनाथ स्वामी के धर्मोपदेश के पश्चात् और श्री वर्धमान स्वामी के धर्मोपदेश होने के पहिले २५० वर्ष का श्री पार्श्वनाथ स्वामी का जो तीर्थकाल है इसमें सरयू नदी के किनारे पलाश नामक नगर में श्री पिहितालव मुनि का एक शिष्य बुद्धिर्दीर्घ नामक मुनि था । वह किसी कारण से मङ्गलियों को खाने लगा और जिन दीक्षा से भ्रष्ट होगया, फिर लाल बस्त्र धारण करके उसने यह उपदेश दिया कि मांस में जीव नहीं है । अतः जैसे फल, घी, दूध, और दही, आदि खाने में कोई दोष नहीं है, उसी प्रकार मांस-भक्षण करने में भी कोई दूषण नहीं है । एवं मदिरा भी जल पान के समान निर्दोष है । जीव क्षण मात्र हो ठहरता है, फिर नष्ट हो जाता है । अतः पाप करने वाला दूसरा है और उसके फल को भोगने वाला दूसरा है । इत्यादि उपदेशों के द्वारा पाप कर्मों की प्रवृत्ति की एवं बौद्ध मत चलाया ।

संशय (श्वेताम्बर) मत की उत्पत्ति

“छत्तीसेवरिससए विक्कमरायस्समरखपत्तस्स

सोरहुं वलहीए उप्पण्णोसेवडोसंधो ॥ ११ ॥ [दर्शनसार]

अर्थ—विक्रमादित्य राजा के मरण से १३६ वर्ष पश्चात् सोरठ देश के वल्लभीपुर में अष्टांग निमित्त ज्ञानी श्री भद्रबाहु आचार्य के प्रशिष्य और शान्ति नाम आचार्य के शिष्य जिनचन्द्र ने श्वेताम्बर सम्प्रदाय चलाया ।

इस सम्प्रदाय में अनेक बातें सिद्धान्त से विरुद्ध चलाईं जिनमें से कुछ बातें ये हैं ।

(१) स्त्री पर्याय से भी मुक्ति हो जाती है ।

(÷) कोई तो यह कहते हैं कि यह बुद्धकीर्ति ही बुद्ध था । उसने जिन दीक्षा से भ्रष्ट होकर बौद्ध मत चलाया था । और अमितगति आचार्य लिखते हैं कि मौडिलायन मुनि ने बौद्ध मत चलाया, और शुद्धीदन के पुत्र बुद्ध को अवतार बतलाकर पुजवाया ।

- (२) केवली भगवान् भी मनुष्यों के समान कबलाहार करते हैं ।
- (३) केवली भगवान् के भी रोग हो जाता है ।
- (४) वस्त्र धारक मुनि व गृहस्थ भी मुक्त हो जाता है ।
- (५) महावीर स्वामी प्रथम ब्राह्मणी के गर्भ में आये थे फिर देवों द्वारा क्षत्रियाणी के गर्भ में लाये गये ।
- (६) प्रासुक भोजन नीच शूद्र जाति वाले के घर से लेकर भी कर सकते हैं ।

भाव संप्रदह में लिखा है कि शान्तिकाचार्य ने अपने शिष्य जिनचन्द्र को शिथिलाचार के प्रचार से रोक तो जिनचन्द्र ने उनको मारहाला । वे मरकर व्यन्तर देव हुए और उपद्रव करने लगे, तब जिनचन्द्र ने आठ अंगुल का एक लकड़ी का चौकोर पासा बनवाकर उसमें उनके नाम का संकल्प करके अष्ट द्रव्य से पूजन करना प्रारम्भ कर दिया । तब उस व्यन्तर ने उपद्रव करना बन्द कर दिया । श्वेताम्बर इसको पशुपासन नाम का कुल देव मानते हैं । इस पासे के बीच श्वेत वस्त्र रग्व कर पूजा की गई थी । अतः इस मत का नाम श्वेताम्बर पक्ष गया । श्वेताम्बर अब भी इसकी पूजा करते हैं ।

विपरीत मत की उत्पत्ति

“सुव्यवृत्तित्ये उज्जो स्वीरुद्वुत्तिसुद्वसम्मत्तो ।

सीसो तस्स य दुड्ढो पुत्तो विय पव्वओ वक्को ॥ १६॥ [दर्शनसार]

अर्थ—श्री सुनिमुव्रत स्वामी के तार्थ में स्वीरुद्वक आचार्य के शिष्य पर्वत ने अपने सहपाठी नारद से विवाद किया और अज शत्रु का अर्थ बकवा बतलाया (जब कि उसका अर्थ तीन वर्ष का पुराना जो है) तथा राजा वसु से भी इसीका समर्थन करवाया और इस प्रकार यज्ञ में पशु हिंसा का विधान सिद्ध कर धर्म विपरीत हिंसा मार्ग को चलाया । ×

भाव संप्रदह में विपरीत मत के प्रवृत्त ब्राह्मण बतलाये हैं उसका कथन निम्न प्रकार है ।

× यह कथन विस्तार पूर्वक श्री पद्म पुराण आदि में मिलता है वहा से देख लेना चाहिये ।

“मपणइ जलेख सुद्धि तिप्पि मंसेण पियलग्गस्स ।

पसुकयवहेखसग्गं धम्मं गोजेणि फासेण ॥ १७ ॥

अर्थ—प्राणजलसे (गङ्गादि तीर्थों में स्नान से) आत्मा की शुद्धि, आदि में मांस भोजन कराने से पितरों की तृप्ति, यज्ञ में पशु इवन करने से स्वर्ग की प्राप्ति, और गाय की योनि स्पर्श करने से धर्म मानते हैं ।—

वैनयिक-मत की उत्पत्ति

“सन्वेसु य तित्थेसु य वेणइयाणं समुत्तमवो अत्थि ।

सज्जडा मुंडियसीसा सिद्धिणोणंगाय कोई य ॥ १८ ॥ [दर्शनसार]

अर्थ—सब ही तीर्थ-रुद्रों के तीर्थों में वैनयिकों का उद्भव होता रहा है । इनमें कोई जटाधारी, कोई सुखित, कोई शिखाधारी तथा कोई नग्न होते हैं ।

“दुद्धे गुणवंते वि य समया भचीय सव्व देवाणं ।

खमणं दंडुव्व जणे परिकलियं तेहि मूढेहि ॥ १९ ॥ [दर्शनसार]

अर्थ—वैनयिक मतवालों का कहना है कि चाहे दुष्ट हो या गुणवान हो सभी देवों के प्रति समानरूप से नमस्कार भक्ति आदि करना चाहिये ।

अज्ञानमत की उत्पत्ति

“सिरिवीरखाहतित्थे बहुसुदो पास संघगणिसीसो ।

मक्कडि पूरणसाहू अणणाणं भासए लोए ॥ २० ॥ (दर्शनसार)

अर्थ—महावीर स्वामी के तीर्थ समय में, श्री पारश्वनाथ स्वामी के संघ का एक बहुभुत गणधर-शिष्य मस्करी पूर्ण नामा मुनि

÷ इस प्रकार का कथन वैष्णव धर्मानुयायियों की मनुस्मृति नाम की पुस्तक की पाचवी अध्याय में पाया जाता है ।

था। महावीर स्वामी को केवलज्ञान की प्राप्ति होने पर जब समवसरण की रचना हुई तब वह उस समवसरण में जाकर बैठा। वह श्री बीर जिनेन्द्र का उपदेश सुनना चाहता था। परन्तु गौतम गणधर के बिना महावीर स्वामी को दिव्यध्वनि नहीं खिरी। जब गौतम स्वामी ने दीक्षा लेकर गणधर पद प्राप्त किया तब महावीर स्वामी की दिव्यध्वनि खिरी। तब इस भक्करोपण के वित्त में यह स्पर्धा उत्पन्न हुई कि मैं भी तो ग्यारह अंग का पाठो हूँ, क्यों मेरे लिए बीर स्वामी की दिव्यध्वनि नहीं खिरी? मुझको इन्होंने उपदेश क्यों नहीं दिया और क्यों अपने शिष्य गौतम के आते ही दिव्यध्वनि खिरने लगी? इस कारण भक्करोपण को डाह पैदा होगया और वह समवसरण के बाहर आकर महावीर स्वामी की निन्दा करने लगा कि यह सर्वज्ञ नहीं है और अज्ञान से ही मुक्ति होती है, इस प्रकार प्रचार करने लगा। भाव-संग्रह में अज्ञान मत की उत्पत्ति के विषय में लिखा है।

अण्णाणा ओ भोक्त्वं एवं लोयाण पयउ माणोहु।

देवो ण अत्थि कोई सुणं भाएह इच्छाए ॥ १६४ ॥ [भावसंग्रह]

अर्थ—अज्ञान से ही मुक्ति होती है और कोई भी देव नहीं है अतः अपनी इच्छानुसार शून्य का ही ध्यान करना चाहिये। इस प्रकार वह जनता को उपदेश देने लगा।

एवं पंच पयारं मिच्छत्तं सुगईखिवारणयं।

दुक्खसहस्सावासं परिहरियव्वं पयत्ते ण ॥ १६५ ॥ [भावसंग्रह]

अर्थ—पूर्वोक्त पांच प्रकार के मिथ्यात्वों को जान कर इनका परित्याग करना चाहिये, क्योंकि इनको धारण करने से दुर्गति में हजारों प्रकार के दुःख भोगने पड़ते हैं।

पांच प्रकार तो मिथ्यात्व के बता चुके अब मिथ्यात्व के दो प्रकार और बतलाते हैं। इनके मिलाने से मिथ्यात्व के ७ (सात) भेद बनाये हैं।

तं पुण सच पयारं विवरीयं एयन्तविण्णयं संजुत्तं।

संयमअण्णाणायगयं वव्वक्कं तहेव संसं च ॥ १ ॥ [भावसंग्रह पृ. ५]

अर्थ—उक्त पांच प्रकार के मिथ्यात्वों में चार्वाक और सांख्यमत को मिला कर ७ सात भेद हो जाते हैं।

चार्वाकमत

कउला परिओ अक्खई अत्थि ण जीवो हुक्खस्स तं पावं ।

पुण्णं वा कस्स भवे को गच्छई णरयसग्गं वा ॥ १७२ ॥ [भावसंग्रह]

अर्थ—इस मत का प्रवर्तक कोलाचार्य है, वह कहता है कि न कोई जीव है और न पुण्य तथा पाप है। जैसे गुह और घात की (धवई के फूल) के योग से मट्ठा तैयार हो जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी, अग्नि, जल, और वायु, इन ४ भूतों के मिलने से शरीर में चेतना शक्ति उत्पन्न हो जाती है और जब इन चार भूतों का संयोग नष्ट होता है, तब चेतना भी नष्ट हो जाती है। न कोई परलोक से आकर जन्म लेता है और न मरकर किसी दूसरे शरीर को धारण करता है।

सांख्यमत

संखो पुणु मणह् इयं जीवो अत्थित्ति किरियपरिहीणो ।

देहम्मि शिवसमाणो ण लिप्पए पुण्णपावेहि ॥ १७७ ॥ [भावसंग्रह]

अर्थ—सांख्य मत के प्रवर्तक कपिल मुनि का कहना है कि जीव तो क्रिया रहित है। देह में रहता हुआ भी पुण्य व पाप से लिप्त नहीं होता। प्रकृति ही कर्म करती है।

इस प्रकार मिथ्यात्व के अनेक भेद हैं। यह सब भेद विवेक्षा के कारण से हैं। यह मिथ्यात्व जीव का परम शत्रु है। हालांकि विष है। इसके समान और कोई रोग नहीं है। कहा भी है—

न मिथ्यात्वसमः शत्रुर्नमिथ्यात्वसमं विषम् ।

न मिथ्यात्वसमोरोगो न मिथ्यात्वसमं तमः ॥ २८ ॥ [अमितगति श्रावकाचार अ. २]

जब तक मिथ्यात्व नहीं हटता तब तक ज्ञान और चारित्र में समीचीनता नहीं आती और मिथ्यात्वो को मोच तो दूर रहा, संसार में भी कोई उत्तमपद नहीं मिलता। मिथ्यात्व जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। यह असाधारण विष एवं असाधारण रोग है क्योंकि—

विष के भक्षण करने से तो एक ही भव में ही मृत्यु होती है और शरीर का भयङ्कर रोग भी अधिक से अधिक एक बार ही मृत्यु का कारण हो सकता है। किन्तु मिथ्यात्व रूपी विष भक्षण से अनन्त संसार में जन्म मरण करने पड़ते हैं एवं मिथ्यात्व रोग से अनेक भवों में दुःख भोगने पड़ते हैं। इसलिये इस मिथ्यात्व के समान न कोई विष है और न कोई रोग है। मिथ्यात्व रूपी अन्धकार से प्रसित पुरुष कभी भी निज शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता, अतः इसके बराबर कोई अन्धकार भी नहीं है। ऐसा विचार कर भव्य जीवों को सबसे प्रथम मिथ्यादर्शन और मिथ्यात्व की पोषक प्रवृत्तियों की हटाने के लिये साधधान रहना चाहिये। क्योंकि जब मिथ्यात्व हटेगा तभी सत्यदर्शन और उसके साथ ही सत्यगन्तान की प्राप्ति होगी। अब आगे सत्यगदर्शन की प्राप्ति को योग्यता वाले जीव का वर्णन करते हैं :—

सत्यगदर्शन की प्राप्ति की योग्यता वाला जीव

चतुर्गदि मिच्छां सखीं पुण्यो गम्भजविमुद्रसागागे ।

पदं भुव समं स गिएहदि पंचमवरलद्धि चरिमात्र ॥२॥ [लब्धिसार]

चतुर्गदि भवो सखी सुविसुद्धो जगमात्र पञ्चत्तो ।

संसार टटे निगडो साखी पावेइ सम्मत् ॥ २०७ ॥ [स्वामिकांतिकेयानुप्रेक्षा]

अर्थ—उक्त दोनों गाथाओं का भाव यह है कि कर्मवशात् क्लृप्ति रूप संसार में परिभ्रमण करते हुए अनादि-मिथ्यादृष्टि निकट भव्य जीव के जब संसार में रहने की स्थिति अधिक से अधिक अपेक्षितपरावर्तन काल जितनी रह गई हो, तब प्रथम उपशम सत्यस्त्व को धारण करने की योग्यता होती है, यह पड़ली काललब्धि है। इस प्रथम काल लब्धि की प्राप्ति होने के पश्चात् जब यह जीव पर्याप्त देव वा नारकी हो, अथवा सखी पर्याप्त गम्भज मनुष्य वा तियस्त्र हो, एवं साकार क्षान्तिप्रयोग सहित हो, तथा क्षान्तिप्रशम लब्धि के प्रथम समय से लेकर प्रति समय बढ़ती हुई परिणामों की अनन्त गुणी विशुद्धता से पांचवीं करण लब्धि के उत्कृष्ट भागरूप अनिवृत्तकरण परिणामों के अन्तिम समय में स्थित हो, भावों में पीत पद्म वा शुक्ल लेखा का धारक हो, जाग्रत अवस्था वाला हो, और जिसके न तो उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्मों का बंध हो और न जघन्य स्थिति वाले कर्मों का अर्थात् जो अन्तः कोटा कोटा सागरोत्थ स्थिति वाले नवीन कर्मों का बन्ध करे। और पहले बंधे हुए कर्मों की स्थिति को परिणामों की निमलता से संख्येय हजार सागरापम कम अन्तः कोटा कोटी सागर परिणाम रख ले। यह कर्म स्थिति नाम की दूसरी काललब्धि होती है। इस द्वितीय काल लब्धि के होने पर नारकी जीव क पर्याप्त होने के अन्तर्मुहूर्त पश्चात्

(×) यह वर्णन “सत्यस्त्व चारित्रे” सूत्र पर राजवार्तिक की टीका के अनुसार लिखा है।

पहिले तीन नरकों में तो जाति स्मरण, धर्म श्रवण, और वेदानुभव रूप तीन कारणों से और नीचे के शेष ४ नरकों में धर्म श्रवण के बिना दो कारणों से सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। संक्षेपे पंचेन्द्रिय तिर्यंच जीव के पर्याप्त होने के बाद पृथक्त्वं— दिन के परचान् जाति स्मरण, धर्म श्रवण, और जिन बिम्ब दर्शन इन तीन कारणों से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। मनुष्यों के पर्याप्त होने के बाद आठ वर्ष को अवस्था के पश्चात् जाति स्मरण, धर्म श्रवण, और जिन बिम्ब दर्शन से सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। नवमैवेयक तक के देवों के पर्याप्त होने के एक सुहृत् बाद सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। इन देवों में १२वें स्वर्ग पर्यन्त तो जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन बिम्ब दर्शन और देवर्द्धि निरीक्षण (देवों की संपदा को देखना) इन चार कारणों से, और आत्मतादि ४ स्वर्गों में देवर्द्धि निरीक्षण बिना ३ कारणों से, प्रवेयों में जाति स्मरण बिना २ कारणों से सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है। प्रवेयों के आगे नव अनुदिशादि में नियम से सम्यग्दर्श जीव हो उत्पन्न होते हैं। अनादि मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ इन पांच प्रकृतियों के उपशम से यह सम्यक्त्व होता है।

सम्यक्त्व के भेद

सम्यक्त्व तीन प्रकार का है उपशम, सायिक और सायोपशमिक। इनमें से पहिले उपशम सम्यक्त्व का स्वरूप दिखलाते हैं।

उपशम सम्यक्त्व

उपशम सम्यक्त्व वह कहलाता है जो पूर्वोक्त पांच प्रकृतियों के उपशम से हो, अर्थात् जैसे मैले जल में कतक (निर्मली के बीज) आदि डालने से उस पानी का कीचड़ बैठ जाता है और ऊपर का पानी विल्कुल स्वच्छ हो जाता है, इसी प्रकार मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ ये पांच प्रकृतियाँ सत्ता में विद्यमान रहने पर भी आत्म परिणामों में कुछ भी मलिनता उत्पन्न नहीं करती; क्योंकि ये दबो रहती हैं।

उपशम सम्यक्त्व के दो भेद

उपशम सम्यक्त्व के दो भेद हैं एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व और दूसरा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। यह प्रथमोपशम सम्यक्त्व अनादि मिथ्यादृष्टि के भी होता है और सादि मिथ्यादृष्टि के भी। अनादि मिथ्यादृष्टि वह कहलाता है जिसके कभी भी पहिले सम्यक्त्व नहीं हुआ हो, इस अनादि मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन ५ प्रकृतियों का उदय रहता है। इसलिये वह ऊपर कहे हुए काल लब्धि आदि निमित्तों की प्राप्ति होने पर पांचों प्रकृतियों का ही उपशम करके तथमोशम सम्यक्त्व उत्पन्न करता है।

(+) तीन के ऊपर और नी के भीतर की संख्या को पृथक्त्व कहते हैं।

अनादि मिथ्यादृष्टि सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर सम्यक्त्व के प्रभाव से मिथ्यात्व के तीन भाग करता है। अर्थात् मिथ्यात्व सम्बन्धक मिथ्यात्व, और सम्यक् प्रकृति मिथ्यात्व। ये दो द्वांश मोहनीय की तीन प्रकृतियाँ कहलाती हैं। ये दोनों और चारों अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ ये सब मिलकर सात प्रकृतियाँ कहलाती हैं। सभी प्रकार के उपशम सम्यक्त्वों की लघन्य व उत्कृष्ट स्थिति एक अन्तर्मुहूर्त मात्र है। इसके पश्चात् ये नियम से कूट जाते हैं। इसलिये जो सम्यक्त्वों इस सम्यक्त्व के काल में ही सत्ता तीनों प्रकृतियों की उब्रेलना से तीनों को ही मिथ्यात्व रूप कर झालता है, उस उब्रेलना करने वाले जीव के तो ५ प्रकृतियाँ ही सत्ता में रहता हैं और जो उब्रेलना नहीं करता उसके सात प्रकृतियाँ सत्ता में बनी रहती हैं। अन्तर्मुहूर्त मात्र काल के पूर्ण होने पर यह सम्यक्त्वों फिर मिथ्यात्वों बन जाता, है इसी भाव को आचार्य अमितगति ने इस प्रकार दर्शाया है :

निशीथं वासरस्येव निर्मलस्य मलीमसम् ।

पश्चादायाति मिथ्यात्वं सम्यक्त्वस्यास्यनिश्चितम् ॥ ४२ ॥ [अमित. भा. अ. २]

अर्थ—जैसे दिन के पीछे रात्रि होती है इसी तरह इस सम्यक्त्व के पीछे मिथ्यात्व आजाता है अर्थात् अन्तर्मुहूर्त काल के पश्चात् यह प्रथमोपशम सम्यक्त्व का धारक जीव नियम से मिथ्यात्वों हो जाता है।

इस श्लोक के अनुसार नियम से मिथ्यात्वों बनकर चतुर्थ गुणस्थान से गिरकर प्रथम गुणस्थान में चला जाता है, और सादि मिथ्यादृष्टि कहलाने लगता है। इसके पश्चात् फिर जब कभी सम्यक्त्व की उत्पत्ति के योग्य परिणामादि हो जाते हैं तभी जो ५ प्रकृतियों की सत्ता में रखकर मिथ्यात्वों हो जाता है वह तो ५ के उपशम से और जो सात प्रकृतियों की सत्ता में मिथ्यात्वों होता है वह सात के उपशम से सम्यक्त्वों बनता रहता है। यह क्रम जब तक यह जीव उपशम ग्रेषी न मांडे तब तक चलता रहता है और प्रथमोपशम सम्यक्त्वों ही कहलाता है। एक जीव इस उपशम सम्यक्त्व को असंख्यात बार तक प्राप्त करके छोड़ता रहता है।

तस्य प्रपद्यते पश्चान्महात्माकोऽपिवेदकम् ।

तस्यापि सायिकं कश्चिदात्मन्नी भूतनिवृत्तिः ॥ ४३ ॥ [अमित. भा. अ. २]

अर्थ—इस प्रथमोपशम सम्यक्त्व के पश्चात् किसी भव्य जीव को वेदक सम्यक्त्व हो जाता है। इस वेदक सम्यक्त्व का धारक कोई निकट भव्य हो तो वह वेदक से सायिक सम्यक्त्वों हो जाता है और जो सायिक सम्यक्त्वों होता है वह अनन्तानुबन्धी का विसंयोजन सं. प्र.

कर ७वें गुणस्थान में सातिशय अप्रमत्त होकर या तो वह चारित्र्य मोहनीय की शेष २१ प्रकृतियों का लय करने के लिये चपक श्रेणी मांडता है अथवा इतने तीव्र परिणाम न हों तो २१ प्रकृतियों को उपशम करने के लिये उपशम श्रेणी मांडता है। जो सायिक सम्यक्त्व न होकर वेदक सम्यक्त्व का धारक रहकर ही ७वें गुणस्थान में जाता है वह अनन्तानुबन्धी का विसंयोजन पूर्वक द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का धारक होकर २१ कपायों को उपशम करके उपशम श्रेणी मांडता है। इस द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के होने के पहिले सब उपशम सम्यक्त्व प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहलाते हैं। वह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व वाला जोब भी क्रम से अथवा अक्रम से पतन करता हुआ वापिस मिथ्यात्व गुणस्थान में आजा सकता है।

सायिकसम्यक्त्व

तत्कर्मसप्तके चिपं पङ्कवत् स्फटिकेऽङ्गवत् ।

शुद्धेऽति शुद्धं क्षेत्रज्ञे भाति सायिकमक्षयम् ॥ ५५ ॥ अनागार धर्मासुत पु. १२६

अर्थ—कर्म भूमिज मनुष्य के केवली वा श्रुतकेवली के निकट दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियों के लय और अनन्तानुबन्धी चारों कपायों का विसंयोजन होने पर सायिक मध्यदर्शन उत्पन्न होता है, यह विशुद्ध उपशम सम्यक्त्व से भी अति विशुद्ध है।

भावार्थ—उपशम सम्यक्त्व में भी शङ्कादिक दोष न होने में विशुद्धता है परन्तु वह छूट भी जाता है और सायिक सम्यक्त्व छूटता नहीं मोक्ष तक बराबर बना रहता है और अवल है। कदा भी है—

रूपैर्मयङ्करैर्वाक्यैर्हेतुदृष्टान्तदर्शिभिः ।

जातु सायिकसम्पक्त्वा न लुप्यति विनिश्चलः ॥ १२६ ॥ अना, धर्मासुत टी.

अर्थ—सायिक सम्यक्त्व निश्चल होता है अर्थात् वह अनेक प्रकार के हेतु और दृष्टान्त वाले वचनों के जाल में फँसकर अथवा भयङ्कर रूपों से भयभीत होकर कभी भी स्वोभ को प्राप्त नहीं होता। यह सम्यक्त्व सादि अनन्त है अर्थात् होने के पीछे कभी नहीं छूटता। इसको उत्कृष्ट स्थिति संसारी जोब क एक अन्तर्मुहृत सहित ८ वर्ष कम दो काटि पूरे और तेतीस सागर की है। यह सम्यक्त्व शुक्ल जीव के भी रहता है और उसके इसका स्थिति अनन्त काल की है।

ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व

पाकाद् शब्दसम्यक्त्वप्रकृतेरुदयस्ये ।

शमे च वेदकं षण्णामगाढं मलिनं चलम् ॥ ५६ ॥ [अनागार धर्मासुत हि. अ.]

अर्थ—सम्यक्त्व की विरोधिनी जो सात प्रकृतियाँ हैं उनमें से मिथ्यात्व, सम्यक् मिथ्यात्व और ४ अनन्तानुबन्धी कषाय से ६ प्रकृतियाँ तो सर्वघाती हैं और एक सम्यक् प्रकृति मिथ्यात्व देशघाती है । वर्तमान सर्वघाती स्पर्शकों का (कार्माण पुद्गलों का) तो उदय में न आने रूप क्षय, अर्थात् बिना फल दिये ही खिर जाना, और आगामी काल में उदय आने योग्य स्पर्शकों का क्षया रूप उपराम अर्थात् जहाँ के तहाँ ही ठहर जाना और देश घाती सम्यक् प्रकृति का उदय होना—इन तीनों बातों के होने पर ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व होता है । इसको वेदक सम्यक्त्व भी कहते हैं । यह चक्ष, मलिन और अगाढ़ रूप होता है ।

अगाढ़तादि का स्वरूप

बुद्धयष्टिरिवात्यक्तस्थानाकरतले स्थिता

स्थान एव स्थितं कम्प्रमगाढं वेदकं यथा ॥ ५७ ॥ [अनागार धर्मा. अ. २]

स्वकारितऽहञ्चैत्यादौ देवोऽयं मेन्यकारिते ।

अन्यस्यासाविति आम्यन्मोहाच्छादोऽपि वेष्टते ॥ ५८ ॥

तदप्यलब्धमाहात्म्यं पाकात् सम्यक्त्वकर्मणः

मलिनं मलसङ्गेन शुद्धस्वर्यामिवोद्भवेत् ॥ ५९ ॥

ससत्कद्रोलमालासु जलमैकमिवस्थितं ।

नानात्मीयविशेषेषु चलतीति चलं यथा ॥ ६० ॥

समेऽप्यनन्त शक्तित्वे सर्वेषामर्हतामयं ।

देवोऽस्मै प्रहुरेवोऽस्मा इत्यास्या सुदृशामपि ॥ ६१ ॥ [अनागार धर्मा. अ. २]

उ. कि. १

तात्पर्य—जैसे वृद्ध पुरुष के हाथ की लकड़ी अपनी जगह से खिसकती तो नहीं है परन्तु हगमगती रहती है; उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि का अपने द्रव्य से बनवा कर प्रतिष्ठित कराये हुए जिन बिम्ब में यह समझना कि यह तो मेरा है, और जो दूसरे के द्वारा प्रतिष्ठित हो उसको कहना यह दूसरे का है, ऐसा समझना अगाधपना है। जैसे शुद्ध सुवर्ण भी चांदी तांबा वगैरह के मेल से अशुद्ध हो जाता है उसी प्रकार यह सम्यक्त्व भी शंकादि दोषों से मलिन हो जाता है। यही इसमें मलिनता है। जैसे एक ही जल अपनी अनेक लहरों में बंट जाता है उसी तरह सर्व तीर्थंकर अनन्त शक्ति के धारक हैं तो भी अमुक उपसर्ग के निवारण करने के लिये श्री शान्तिनाथ स्वामी की ही पूजा करनी चाहिये, श्री पार्श्वनाथ स्वामी ही विघ्न के हर्ता है इत्यादि रूप जो वेदक सम्यग्दृष्टि के हृदय में विचार होता है यही चलपना है। अथवा यह वेदक सम्यक्त्व कुछ काल रहकर अर्थात् एक अन्तर्मुहूर्त से लगा कर ६६ सागर तक रहकर नियम से छूट जाता है इसलिये भी चल है। इन तीनों सम्यक्त्वों में उपशम* सम्यक्त्व चतुर्थ गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक होता है। ज्योपशम सम्यक्त्व चतुर्थ गुणस्थान से लेकर सप्तम तक होता है। ज्ञायिक सम्यक्त्व चतुर्थ गुणस्थान से सिद्धावस्था तक रहता है। यह ज्ञायिक सम्यक्त्व साध्य है और शेष दोनों सम्यक्त्व साधक हैं।

सम्यक्त्व का विशेष विवेचन

प्रथम नरक में तीनों सम्यक्त्व तथा शेष के छह नरकों में ज्ञायिक के बिना दोनों सम्यक्त्व होते हैं। शेष तीनों गतियों में तीनों सम्यक्त्व होते हैं। तृतीयाय में तिर्यक्यो तथा देवियों के ज्ञायिक सम्यक्त्व नहीं होता है।

पण्डित दौलतरामजी ने “छहढालों” में भी कहा है।

प्रथम नरक विनपट भू जोतिष वान भवन पंदनारी ।

स्यावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजे सम्यक घारी ॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव मर कर पहिले नरक को छोड़कर शेष ६ नरकों में, भवनवासी, व्यन्तर, और ज्योतिषियों में इन तीनों प्रकार के देवनािकायों में तथा सैनी पंचेन्द्रिय को छोड़कर अन्य १२ जीव समासों में उत्पन्न नहीं होता। जो वेद को तो चारों गतियों में हो

(*) यह उपशम सम्यक्त्व दो प्रकार का होता है १ प्रथमोपशम २ द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम सम्यक्त्व भी दो प्रकार का है—अनादि मिथ्यादृष्टि और सादि मिथ्यादृष्टि। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व—: ज्योपशम सम्यक्त्व से कषाय की २१ प्रकृतियों का उपशम करता है और ग्यारहवें गुणस्थान तक जाता है सो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहलाता है।

धारण नहीं करता ।

उक्त प्रकार से मिथ्यात्व के दोष और सम्यक्त्व के गुण जानकर मिथ्यात्व के सहायक जनक अन्य मत के देवों की प्रतिष्ठा आदि रूप द्रव्य; संक्रान्ति व ग्रहणादि रूप काल; गया, प्रयाग, पुष्कर, गङ्गा, यमुनादि रूप क्षेत्र और श्री जिन कथित धर्म में शङ्का करना आदि भावों का त्याग करके सम्यक्त्व के अर्थादिक श्री जिनेन्द्र के साक्षात् शरीर व प्रतिमा रूप द्रव्य; अर्धे पुद्गल परावर्तन रूप अथवा श्री जिनेन्द्र के पंच कल्याणक ही के होने अवसर रूप काल; समवशरण, जिनमन्दिर, सम्मोदशिलरादि रूप क्षेत्र तथा अधः प्रवृत्तिकरणादि रूप भावों का निमित्त मिलाकर सम्यक्त्वो बननी चाहिये ।

सम्यक्त्व के भेद

सम्यक्त्व निश्चय और व्यवहार भेद से दो प्रकार का है । इनमें आत्म-विषयक रुचि का होना निश्चय सम्यग्दर्शन है ।

हिसारहिये धम्मो अट्टारहदोसवजिये देवे ।

शिग्गंथे पण्वयणे सद्दहणं होइ सम्मतं ॥ ६० ॥ [मोक्ष प्राप्त करनेवाले]

अर्थ—हिंसा रहित धर्म, अटारह दोष रहित देव और निर्गन्ध गुरु में श्रद्धा करना व्यवहार सम्यक्त्व है । यह व्यवहार सम्यक्त्व ही निश्चय सम्यक्त्व का कारण है । इसलिये यहां देव शास्त्र गुरु का विशेष स्वरूप दिखलाते हैं ।

देव का स्वरूप

अटारह दोषों के नाम और आप्त का लक्षण

छुत्तिपासे भयद्वेपो मोहरागौ स्मृतिर्जरा ।

रुग्मृती स्वेदखेदौ च मदः स्वापो रतिर्जनिः ॥ ७ ॥

विषादविस्मयावेतौ दोषा अष्टादशेरिताः ।

एभिर्मुक्तो भवेदाप्तो निरञ्जनपदाश्रितः ॥ ८ ॥ [धर्म संप्रद आचकाचार अ. ३]

अर्थ—क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष, मोह, जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, भय, खेद, खेद, निद्रा, मद्, विस्मय (आश्चर्य), रति और चिन्ता ये अठारह दोष सब संसारी जीवों के समान रूप से रहते हैं। इन १८ अठारह दोषों से जो रहित हो वही आप्त (यथाय वक्ता) और कर्ममल रहित होने से सच्चा देव है।

वर्तमान में ब्रह्मा, विष्णु (श्री कृष्ण), महादेव, बुद्ध, गणेश सूर्य, हनुमान, भैरव, आदि देवों की; लक्ष्मी, सरस्वती, काली भवानी, शीतला आदि देवियों की; घोड़ा, बैल, आदि वाहनों की; बड़, तुलसी, पीपल, आदि वृक्षों की; तोप, तलवार, आदि शस्त्रों की; समुद्र, नदी, कूप, तालाब आदि जलाशयों की; अग्नि की; पर्वत, भूमि, देहली, दवात, कलम, हल, मूसलादि सैकड़ों वस्तुओं की उनमें देवपने की बुद्धि रखकर पूजा की जाती है। उनमें से देहली हल मूसलादि तो स्पष्ट अचेतन (जड़) हैं। इनको छोड़कर जो इगिहरादिक देव माने जाते हैं उनमें भी विचार कर देखा जाय तो उक्त अठारह दोषों में से अनेक दोष उनके शरीर की आकृति व स्त्री, वस्त्र, शस्त्र, आदि के धारकपने से ही सिद्ध होजाते हैं। तथा और भी कितने ही दोषों का पता इतर शास्त्रों में कहे हुए उनके चरित्रों से लग जाता है। इन १८ दोषों में से राग-द्वेष और मोह ये तीन प्रधान दोष हैं जिनसे कि श्री जिनेन्द्र के सिवाय अन्य देव नहीं बचे हैं।

यद्यपि व्यवहार से जैन मत में भी इन्द्रादि स्वर्ग के देव, अन्न सूर्यादि ज्योतिषी देव, असुरकुमार नागकुमार आदि भवनवासी, देव और यक्ष, राक्षस, भूत-पिशाचादि व्यन्तर देवों के प्रति भाव रूप से देव शब्द का व्यवहार किया जाता है। जो मनुष्य व तिर्यच मर कर स्वर्गादि में देव होने वाले हैं वे द्रव्य देव माने जाते हैं। निर्गन्ध कृषि, यति, अनगार, मुनि धर्मदेव कहलाते हैं। लौकिक में राजा नरदेव, ब्राह्मण भूदेव कहलाते हैं। परन्तु राग द्वेष मोह की रहितता की अपेक्षा से यदि विचार किया जावे तो श्री अरहन्त देव ही सच्चे देव हैं। स्वर्ग के इन्द्रादि देव भी आत्म कल्याण के लिये भक्ति पूर्वक इनकी स्तुति, वन्दना व पूजा करते हैं। इसलिये ये अरहन्त सिद्ध परमेष्ठी ही देवाधिदेव क लाते हैं। श्री अरहन्त परमेष्ठी अनन्तद्रोण, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य रूप आत्मजन्य गुणों के धारक ही नहीं हैं, किन्तु उनके शरीर में क्षीरवर्ण कृशिर का होना, उपदेश के समय समवशरण की रचना का होना, मस्तक पर तीन जड़ों का फिरना, और ६४ चमटों का झुलना, सिद्धामन पर ४ अंगुल ऊंचे आकाश में निराधार स्थित होना, बिहार के समय धर्मचक्र का आगे चलना, जय जयकार शब्द का होना, इत्यादि स्वाभोग्य और देव कृत चैतन्य अतिशयों की धारकता, अष्ट महा प्रातिहार्यों से शोभित होना आदि रूप ४६ गुण भी देवाधिदेव पने के सूचक हैं। तीन जगत के जीवों द्वारा वही देव पूज्य हो सकता है जो असाधारण गुणों का धारक है। कहा भी है—

श्रेष्ठो गुणैः गृहस्थः स्यात्ततः श्रेष्ठतरो यतिः।

यतः श्रेष्ठतरो देवो न देवादिकं परम् ॥

गेहिना समवृत्तस्य पतेरप्यपरस्थितेः ।

यदि देवस्य देवत्वं न देवो दुर्लभो भवेत् ॥ [यशस्तिलकचम्पू ६ आश्रयस]

अर्थ—अन्य जीवों की अपेक्षा गृहस्थ उत्तम है । गृहस्थों से उत्तम यति और यति से उत्तम (अति उत्तम) देव होता है । यदि मुनि से बहुत नीचे गृहस्थों के समान आचरण करने वाले व्यक्ति को भी देव मान लिया जाने तो फिर भू मंडल पर जगह २ और घर २ में देव मिल जायें, फिर देव की दुर्लभता नहीं रहे । ऐसा विचार कर जो यथार्थ देव है उनमें ही श्रद्धा करना चाहिये ।

सच्चे शास्त्र का लक्षण

आप्तोपज्ञमनुर्लभ्यमदृष्टेष्टविरोधकं ।

तत्त्वोपदेशकृत्सारं शास्त्रं कापयधदनम् ॥ ६ ॥ [रत्नकरश्लोक भावकाचार]

जो सत्यवादी (वस्तु के यथार्थ स्वरूप के कहने वाला) हो वही आप्त कहलाता है ।

“रागाद्वा द्वेषाद्वा मोहाद्वा वचनमुच्यतेऽनृतम् ।

यस्य तु नैवे दोषास्तस्यानुवृत्तकारणं नास्ति ॥”

अर्थ—राग (प्रीति), द्वेष (वैर) और मोह (अज्ञान) इन तीन कारणों से असत्य कथन किया जाता है । अतः राग द्वेष और मोह रहित श्री जिनेन्द्र देव ही सच्चे आप्त हैं । उनकी दिव्य ध्वनि द्वारा जो प्रकट हुआ हो, जिसमें प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रमाण द्वारा विरोध नहीं आता हो, जो तत्त्व (वस्तु के यथार्थ स्वरूप) का व्यवस्थान करने वाला हो, मिथ्यात्व व अज्ञान प्रसिद्ध कुमार्ग से बचाने वाला हो और संसार के सब प्राणियों का हित करने वाला हो वही सच्चा शास्त्र कहलाता है । इसके विपरीत जो रागी, द्वेषी व अज्ञानी जीवों के द्वारा रचे गये हों, जिनमें प्रत्यक्ष से भी असत्यता सिद्ध होती हो और जिनमें परस्पर पूर्वापर विरोध आता हो, जो राजा, राष्ट्र, देश, श्री और भोजन सम्बन्धी विकारार्थों से भरे हुए हों, जिनमें विषय कथाओं की वृद्धि और जीव हिंसा करने यादि का उपदेश हो, जिनसे वस्तु के यथार्थ स्वरूप का भान न हो जो जीवादि को उच्छिन्न (छछु छछ में विनाशकारी) तथा सर्वथा नित्य मानते हों, ऐसे सर्व शास्त्रों को कुराख जानना ।

जैनेतर शास्त्रों में पूर्वापर विरोध

अब जैनेतर शास्त्रों के पूर्वा पर विरोध को दिखाते हैं। इतर शास्त्रों में कहीं पर तो ऐसा वाक्य मिलता है कि “मा हिस्यात् सर्वं भूतानि” अर्थात् किसी भी प्राणी को मत मारो। और कहीं पर लिखा है—“याज्ञिकी हिंसा हिंसा न भवति” यज्ञ में जो पशुओं के वध आदि से हिंसा होती है वह हिंसा नहीं है। कहीं पर तिल सर्वेप मात्र मांस भक्षण का भी निषेध है और कहीं पर मांस भक्षण का विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया है। एक जगह लिखा है—

“तिलसर्वपमात्रं तु मांसमश्नाति मानवः ।

स श्रामन्न निवर्तेत यावच्चन्द्रदिवाकरी ॥”

अर्थात्—जो मनुष्य तिल वा सरसों के दाने के बराबर भी मांस खाता है वह जब तक जगत में चन्द्र एवं सूर्य हैं तब तक नरक से नहीं निकलता है। दूसरा कथन देखिए—

क्रीत्वा स्वयं वा ह्युत्पाद्य परोपहतमेव च ।

अर्चयित्वा पितृन् देवान् वादन् मांसं न दुष्यति ॥ ३२ ॥ [मनुस्मृति ५ अध्याय]

अर्थ—जो प्राणी कहीं से मांस खरीद कर, या स्वयं उत्पन्न कर या दूसरों के द्वारा लाये हुए मांस से देव पूजा व पितृ तर्पण पूर्वक मांस भक्षण करता है उसको मांस खाने में कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार कहीं तो मधु (शाहू) के चाटने और मदिरा पान करने का निषेध है और कहीं पर उनके खाने का विधान है। इस तरह जिन शास्त्रों में धर्मात्मा और पापी अभक्ष भक्षणादि करने वाले सभी प्रकार के मनुष्यों को प्रसन्न रखने के लिये कहीं कुछ और कहीं कुछ उपदेश भरा है और जिनमें यह भी पता नहीं पड़ता कि इनमें हिंसा का उपदेश है अथवा अहिंसा का, ऐसे पूर्वापर विरुद्ध संदिग्ध शास्त्रों के उपदेशानुसार प्रवृत्ति करने वाले जीव मिथ्यादृष्टि हैं।

सच्चे गुरु का लक्षण

विषयाशावशातीतो निरास्मोऽपरिग्रहः ।

ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥ १० ॥ [रत्नकरसूत्र भावकाचार]

अर्थ—जिनके पांचों इन्द्रियों के विषयों को भोगने की इच्छा नहीं है, जो सर्व प्रकार के आरम्भों से रहित हैं और जो कोपान मात्र (लंगोटी तक) का भी परिग्रह न रख कर दिगम्बर (नग्न) मुद्रा के धारक हैं जो या तो धर्म शास्त्रों के पढ़ने व बाँचने में अथवा पढ़ाने व उनके अनुसार धर्मापदेश देने में काल व्यतीत करते हैं, अथवा जो त्रिकाल सामयिक के समय में व अन्य काल में भी आत्मानुभव कराने वाले धर्म्यध्यान व शुक्लध्यान के करने में मग्न हो जाते हैं, जो कर्मों की निर्जरा के लिये यथाशक्ति और निष्कपट उपवासादि रूप वाला तप और प्रायश्चित्तादि रूप अन्तरङ्ग तप को धारण करते हैं वे ही सबे गुरु हैं। जैनतर शास्त्रों में भी अनेक जगह ऐसे ही गुरुओं को प्रशंसनीय माना गया है—

“निर्वैरः सदयः शान्तो दम्भाहङ्कारवर्जितः ।

निरपेक्षो मुनिर्वीतरागः साधुरिहोच्यते ॥”

अर्थ—जिसके किसी से वैर भाव न हो, जो दयाधारी हो, कोप-मान-माया-लोभ रूप कषायों से रहित होने के कारण शान्ति का धारक हो, झल कपट व अभिमान (घमण्ड) से रहित हो, जिसके न किसी पर स्नेह हो और न किसी पर द्वेष, अर्थात् जो शत्रु मित्र दोनों को ही समानदृष्टि से देखने वाला हो, किसी से भी किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा के अभाव से जो निरपेक्ष हो, ऐसा मुनि ही भू-मण्डल में सच्चा साधु कहा जाता है ।

निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शिनम् ।

अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेत्यङ्घ्रिग्रेणुभिः ॥ [भागवत स्कन्ध ११ अ. १४ श्लो. १६]

अर्थ— कोई व्यक्ति किसी के प्रति कहता है कि मैं इच्छारहित, शान्तमूर्ति, वैर रहित और सबको एक दृष्टि से देखने वाले मुनि के पीछे २ प्रतिदिन इसलिये जाता हूँ कि उनके चरण कमल की रज से पवित्र हो जाऊँगा । और भी कहा है—

“स्नानोपभोगरहितः पूजालङ्कारवर्जितः ।

मधमांसमधुत्यागी गुणवानतिथिर्भवेत् ॥ १ ॥

सत्यार्जवदयायुक्तं पापारम्भवर्जितम् ।

उदग्रनपसायुक्तं जानीयादतिथिं ध्रुवम् ॥ २ ॥”

अर्थ—जो स्नान नहीं करता, व तेज इत्र पुष्प आना आदि उपभोग सामग्री से रहित है, पूजा और आभूषणों से रहित है, मण, मांस तथा मद्य का भक्षण नहीं है और गुणों का धारक है वह अविधि है । (महाभारत शान्ति पर्व)

अथवा जो सत्य व्रत, निष्कपट, दयाधारी, पाप कर्मों का व आरम्भों का त्यागी है और चोर तपस्वरण करने वाला है उसी को वास्तव में अविधि समझना चाहिये ।

उपर्युक्त गुणों के धारक ही वास्तव में सद्गुरु हैं । इनको छोड़कर जो गृहस्थों से भी नीचे दर्जे की आरम्भादिक क्रियाएँ करते हैं तथा अभक्ष्य का त्याग करके भी अभक्ष्य का सेवन करते हैं और प्रह्लादचरित्रो कहला कर भी व्याभिचारी बन रहे हैं वे सद्गुरु कदापि नहीं हो सकते । कहा भी है—

“मूँढ मुँढाये तीन गुण, शिर की मिट गई स्वाध ।

स्नाने को लड़ू मिलें लोग कहें महाराज ॥”

जो लोग स्वार्थ की झुलझि से मूँढ मुँढा कर, धन फटाकर, सुग झाला दबक कमबख्त धारण कर, तन पै मसम लगा कर, जटा बद्ध कर, कदां तक कहें सैकड़ों मन्त्र का स्वांग बनाकर, गांजा परस सुलफे की दम लगाते हैं, यन्त्र मन्त्र तन्त्र, रसायन ज्योतिष व, वैद्यक के शूँठे ही जानकर बनकर भोले जीवों को ठगते फिरते हैं उनमें तो गुरुपने का जेश भी नहीं है कहा भी है—

लोभी गुरु लालची चेला । दोनों नरक में ठेलमठेला ॥

इस कहावत के अनुसार ऐसे छात्र स्वर्ग भी संसार समुद्र में डूबते हैं । और अपने मर्कों को भी डुबोते हैं ।

ऐसे ठगियों को देखकर एक कवि ने कहा है—

“फूटी आँसु विषेक की, सरु पड़े नहीं पंख ।

ऊँट बल्लभ लादै फिरें, तिनसो कहत महंत ॥”

और भी कहा है—

और भी कहा है—

लीनो कहा जोग जोलों योग सो न मुख मोरथो,
लोक के रिझायवे को धूम्रपान मटके ।
कोई शीस धारे जटा कोऊ तो उखारे लटा,
कोऊ कनफटा कोऊ क्रिया में ही अटका ।
कोऊ मठ बासी कोऊ होयके संन्यासी,
कोऊ होय के उदासी पर तीरथ में भटका ।
ब्रह्म कोऊ चीन्पो नांही मन बश कीनों नांही,
एते पर होते कहा थोथे कान पटका ॥ १ ॥

इस प्रकार कुतूह पूर्व सुगुरु का ज्ञानकर आत्म-कल्याण के लिये सद्गुरुओं की ही संगति, दर्शन, भक्ति, आदि करना चाहिये ।

सर्वधर्म का स्वरूप

मुखं दुःखनिवृत्तिश्च पुरुषार्थवृत्तौ स्मृतौ ।

धर्मस्तत्कारणं सम्यक् सर्वेषामविमानतः ॥ २२ ॥ [अनागार धर्मासूत प्र. अ.]

अर्थ—दुःख का नाश करना और सुख को प्राप्त करना ये ही दो मुख्य पुरुषार्थ हैं। क्योंकि जगत के सभी जीव दुःख से बचकर सुखी होना चाहते हैं । और इसमें भी सभी का एक मत है कि धर्म के करने से ही दुःखों का नाश और स्वर्ग मोक्ष का सुख मिलता है । परन्तु जैसे औषधि (दवा) के खाने से रोग मिटता है ऐसा समझ कर भी कोई पिच का रोगी औषधि के स्वरूप व गुण के जाने बिना ही केशर व कस्तूरी खाने तो उसका पिच और भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार जो जीव सुखी होनेके लिये धर्म के स्वरूप को जाने बिना ही यदि जीव-हिंसा आदि करने को धर्म मान कर विपरीत आचरण करने लग जाय तो वह भी सुखी न होकर महादुःखी हो बन जाता है । इसलिये असली धर्म की परीक्षा करने के पश्चात् उस धर्म का पालन करना चाहिये । संघे धर्म का पालन करने से ही दुःखों की निवृत्ति एवं सुखों की प्राप्ति होती है । कहा भी है—

सं. प्र.

च. कि. १

धम्मो दयाविसुद्धो पञ्चजा सम्बसंगपरिचिता ।

देवो बवगयमोहो उदयकरो मव्वजीवाणं ॥ २५ ॥ [बोध प्राभृत]

अर्थ—राग द्वेष मोहादि रहित देव, सब परिग्रह का त्याग कराने वाली दीक्षा से दीक्षित निर्ग्रन्थ गुरु और स्व-पर दया को पालन कराने वाला निमल धर्म, ये तीनों भव्य जीवों के सुख संपत्ति के कर्त्ता हैं ।

इस प्रकार श्रीकुन्दकुन्दाचार्य के उपदेशानुसार दया प्रधान धर्म ही सत्ता व श्रेष्ठ धर्म है। दया दो प्रकार की है:—एक तो स्व-दया—निज आत्मा की दया, और दूसरी पर-दया—अन्य जीवों की दया। इनमें क्रोध, मान, माया व लोभ इन चारों कषायों के वशीभूत न होकर जो निज आत्मा के क्षमा, मार्दव (निरभिमानता), आज्ञार्थ (निष्कपटता), सत्य, शौच (तृष्णा रहित पना) आदि रूप स्वभावों की रक्षा करना है वह तो स्व-दया है, और वट्काय के जीवों की रक्षा करना पर दया है ।

यदि समीचीन धर्म की खोज के लिये निष्पक्ष बुद्धि से सब मतों के शास्त्रों का अवलोकन किया जावे तो प्रतीत होगा कि एक जैन धर्म ही ऐसा है जिसमें अहिंसा धर्म की सूक्ष्मता विस्तार पूर्वक दिखाई गई है और निर्भयता पूर्वक स्वपर-दया पालन करने का उपदेश दिया गया है ।

यहां पर स्व-मत पक्ष से कुछ नहीं कहा गया है । राष्ट्रीय नेता, इतिहास के वेत्ता, संस्कृत के प्रौढ़ विद्वान् स्व. पण्डित बालगङ्गाधर तिलक ने भी २० नवम्बर सन् १९०४ के बड़ौदा में अपने व्याख्यान में कहा है कि 'महाराजा गायकवाड़ (बड़ौदा नरेश) ने पहले दिन कांग्रेस में जैसा कहा था, वैसा मेरा भी कहना है जैनों के 'अहिंसा परमोधमः' इस उदार सिद्धान्त ने ब्राह्मण धर्म पर चिरस्मरणीय छाप मारी है ।' पूर्वकाल में यज्ञ के लिये असंख्यात पशुओं की हिंसा होती थी । इसके प्रमाण अनेक ग्रन्थों से मिलते हैं । इस घोर हिंसा का ब्राह्मण धर्म से विदाई लेजाने का श्रेय दिगम्बर जैन धर्म के ही हिस्से में है ।

“सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराः विदुः ।

यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः ॥ ३ ॥” [रत्नकरण श्रावकाचार]

इस श्लोक के द्वारा श्री समन्तभद्र स्वामी ने सम्यक्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य इन तीनों की एकता रूप रत्नत्रय को धर्म, और इन तीनों से विपरीत मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्य को संसार का बर्धक अधर्म बतलाया है ।

सं. प्र.

उ. कि. १

यह रत्नत्रय रूप धर्म अहिंसा का ही पोषक है। इस रत्नत्रय में से सम्यग्दर्शन की मुख्यता होने से उसका वर्णन इस अध्याय में पुनः दिया जा रहा है। सम्यग्ज्ञान का वर्णन ज्ञानाचार के प्रकरण में पहले किया जा चुका है। सम्यक् चारित्र के वर्णन में मुनि और आचक दोनों की अपेक्षा भेद है, जिसमें मुनि धर्म का कथन तो पूर्वोक्त में किया जा चुका। अब आचक धर्म का निरूपण किया जा रहा है। इसलिये समीचीन धर्म के प्रकाशक इस ग्रन्थ का स्वाध्यायादि द्वारा मनन व सभी आत्म-हितेपी जीवों को कल्याण के मार्ग पर लगाना चाहिये। जो लोग धर्म को सुख देने वाला मान कर भी धर्म का पालन नहीं करते हैं वे या तो प्रमादी हैं वा उनकी कुशिक्षा व कुसंगति से किसी धर्म पर विश्वास ही नहीं है। जैसे रोगी कड़वी दवा के पीने से डरता है उसी तरह वे धर्म के पालन करने में जो विषय कषायों आदि का त्याग कराया जाता है उससे डरते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों के प्रति अब कुछ कहा जाता है—

जैसे कोई व्यक्ति मिश्री २ तो कहा करे किन्तु पास में पड़ी हुई मिश्री की डली को न चक्खे तो उसका सुख भीठा नहीं हो सकता। वसी प्रकार जो धर्म का नाम रटते हुए भी उसके अनुसार नहीं चलते, प्रमादी (आलसी) हैं, वे कदापि सुखी नहीं हो सकते। अतः ऐसे लोगों को सुख प्राप्ति के निमित्त धर्मानुकूल चलने के लिये सुदृढ़ प्रयत्न करना चाहिये।

जो धर्म शून्य व्यक्ति शिक्षा व कुसंगति के प्रभाव से धर्म को भगड़े टंटों की जड़, स्वतन्त्रता का बाधक, व्यर्थ का रगड़ा समझते हैं उनसे कहना है कि वे जिस प्रकार से उपन्यासों और समाचार पत्रों (खबरों) को दिल चरपी के साथ पढ़ते हैं, वैसे ही सबसे प्रथम धर्म शास्त्रों से अध्यात्म का स्वरूप भी जाने और अपने समयसारादि ग्रन्थों को देख कर फिर संशय हो तो अन्य धर्म के अध्यात्म सिद्धान्तों से मुकाबला कर उसकी उत्तमता का भी निश्चय करें।

जो लोग इन्द्रियों के बिषयों में कसो आने से व कषायों के झोड़ने से दुःख समझ रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि—

धर्मः सुखस्य हेतुर्हेतुर्न विरोधकः स्वकार्यस्य।

तस्माद्दिहाय पापं चरतु सुखार्थी सदा धर्मम् ॥ २० ॥ [आत्मानुशासन]

अर्थ—जो धर्म सुख का करने वाला है वह कभी दुःख दायक नहीं हो सकता। इसलिये सुख चाहने वालों को उचित है कि वे पाप-प्रवृत्ति को छोड़कर धर्माचरण करें।

जैसे कोई पुष्प अपनी छाया को पकड़ना चाहे तो वह दूर ही भागती है परन्तु यदि वह उसे पकड़ना छोड़कर उससे पराङ्मुख (उलटी तरफ) चले तो वही छाया उसके पीछे पीछे चली आती है। इसी तरह जो भोग संपदा की प्राप्ति के लिये उसके पीछे र सं. प्र.

दौड़ता है उससे वह भोग सामग्री भी दूर २ भागती जाती है, और जो उसमें संतोष धारण करता है उसे बिना भोगे वह मिलाती है। अतः सुख जनक समझ कर धर्म-साधन अवश्य करना चाहिये।

व्यवहार सम्पददर्शन

“अद्दम्ब खव पपत्था पंचत्थी सच तच्च सिद्धि ।

सद्दह ताव रुवं सो सद्धिद्वी मुखेयव्वो ॥ १६ ॥

जीवादी सद्दहसं सम्मत्तं जिखवरोहिं पणत्तं ।

ववहारा खिच्छपदो अप्पासं हवह सम्मत्तं ॥ २० ॥”

व्यवहार सम्पददर्शन को प्राप्ति के लिये जीवादि सात तत्व, नो पदार्थ, बड़ द्रव्य, पांच अस्तिकाय इन सबके संक्षिप्त वर्णन की इच्छा से “जीवाजीवासवबंचसंवरनिर्जराभोक्तास्तत्वम्” इस सूत्र के अनुसार जीव, अजीव, आत्मव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्वों में से पहले जीव तत्व का वर्णन करते हैं।

जीव तत्व

कत्ता भोइ अमुत्तो सरीरमित्तो अणाइहिहसो य

दंससखाणुव ओगो सिद्धिद्वो जिखवरिंदेहिं ॥ १४६ ॥ [भावप्राप्त्युत]

अर्थ—ओ जिनेन्द्र देव ने जीव को कर्ता, भोक्ता, अमूर्त, शरीर-प्रमाण, नित्य, तथा दर्शन और ज्ञान रूप उपयोग का धारक कहा है।

जीव—जीव शब्द “जीव प्राणधारणे” धातु से बना है। अतः व्यवहार नय से एकेन्द्रिय जीव के ४ चार प्राण होते हैं। इन्द्रिय, बल, आयु और आसोच्छ्वास। इन चार प्राणों से जीवता या, जीवता है और जीवेगा उसे जीव कहते हैं।

यहां पर चार प्राण सामान्य रूप से कहे गये हैं।

(१) इन्द्रिय प्राण—स्पर्शन, रसना, घ्राण, श्रुति और श्रोत्र इन भेदों से ५ पांच प्रकार के हैं।

सं प्र.

उ. कि. १

(२) बल प्राण—कायबल, वचनबल, और मनोबल के भेद से बल प्राण तीन प्रकार के हैं।

अतः विशेष रूप से ५ इन्द्रिय, ३ योग, १ आयु और १ स्वासोच्छ्वास, ऐसे कुल १० प्राण होते हैं।

इनमें से पर्याप्त अवस्था में तो संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव के दशों ही प्राण होते हैं किन्तु अपर्याप्त अवस्था में पञ्चेन्द्रिय के ७ सात ही प्राण होते हैं। क्योंकि मनोबल, वचनबल और स्वासोच्छ्वास ये ३ तीन प्राण तो पर्याप्त अवस्था में ही होते हैं। अपर्याप्त अवस्था में ये तीन नहीं होते, ऐसा नियम है।

असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय के पर्याप्त अवस्था में मन के बिना ६ प्राण और अपर्याप्त अवस्था में स्वासोच्छ्वास, वचन बल के बिना ७ प्राण होते हैं। पर्याप्त चतुरिन्द्रिय जीवों के श्रोत्र और मन के बिना ८ प्राण और अपर्याप्तों के वचन बल और स्वासोच्छ्वास के बिना ६ प्राण होते हैं। त्रीन्द्रिय के पर्याप्त अवस्था में श्रोत्र, चक्षु, और मन के बिना ७ प्राण और अपर्याप्त अवस्था में वचन बल, स्वासोच्छ्वास बिना ५ प्राण होते हैं। पर्याप्त द्वीन्द्रिय जीवों के घ्राणेन्द्रिय के नही होने से ६ प्राण, और अपर्याप्त अवस्था में वचन बल और स्वासोच्छ्वास के बिना ४ प्राण होते हैं। पर्याप्त एकेन्द्रिय जीवों के रसना इन्द्रिय और वचन बल के न होने से ४ प्राण और अपर्याप्त अवस्था में स्वासोच्छ्वास के न होने से तीन प्राण होते हैं।

पर्याप्त अपर्याप्त जीवों के प्राणों का नक़शा

	इन्द्रिय ५	बल ३	आयु १	स्वासोच्छ्वास १	प्राण १०
संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त	५	३	१	१	१०
संज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त	५	१	१	०	७
असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त	५	२	१	१	९
असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त	५	१	१	०	७
चतुरिन्द्रिय पर्याप्त	४	२	१	१	८
चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त	४	१	१	०	६
त्रीन्द्रिय पर्याप्त	३	२	१	१	७
त्रीन्द्रिय अपर्याप्त	३	१	१	०	५
सं. प्र				च. कि. १	

दीन्द्रिय पर्याप्त	२	२	१	१	६
दीन्द्रिय अपर्याप्त	२	१	१	०	४
एकेन्द्रिय पर्याप्त	१	१	१	१	४
एकेन्द्रिय अपर्याप्त	१	१	१	०	३

जो इन्द्रियां पर्याप्त अवस्था में होती हैं, वे ही अपर्याप्त अवस्था में भी होती हैं।

अपर्याप्त अवस्था में एक कायबल ही होता है; मनोबल व वचनबल नहीं होते हैं। पर्याप्त अवस्था में दो इन्द्रिय तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय तथा असेनी पंचेन्द्रिय के दो (काय बल और वचनबल) और सैनी पंचेन्द्रिय के तीनों बल होते हैं।

ये प्राण सब जीवों के होते हैं—पर्याप्त अवस्था हो या अपर्याप्त अवस्था हो। पूर्व शरीर जिस समय छोड़ा जाता है उसी समय नवीन आयु का उदय होता है अतः विग्रह गति में भी नवीन आयु कर्म का उदय जानना।

अपर्याप्त अवस्था में आसोच्छवास नहीं होता है, क्योंकि विग्रह गति में शरीर नहीं है। यह प्राण शरीर में ही उदय होता है।

नोट—जो जीव सरकर नवीन भव धारण करने जाता है उस समय विग्रह गति होती है। इस विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था रहती है। विग्रह गति में जीव १ समय से तीन समय तक रहता है।

सिद्धों के प्राण

यह जो कथन किया गया है वह कर्म सहित संसारी जीवों के व्यवहार प्राणों का है। इनके सिवाय दूसरे मुक्त जीव हैं, जो सिद्ध भी कहलाते हैं। वे अष्ट कर्म रूप बन्धन से रहित हो चुकने के कारण फिर कभी भी जन्म मरण रूप संसार में नहीं आते। उनके निश्चय नय से सुख, सत्ता, चैतन्य, और बोध रूप ४ चार प्राण होते हैं। जिनका सुचक अनन्तदरान, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्त वीर्य है। इस प्रकार अनन्त षट्पुष्ट्य सिद्धों में अनन्त तक रहता है। यद्यपि ये सब मुक्त आत्माओं में शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से समान हैं, अर्थात् सं. प्र. उ. कि. १

अनन्त सुखादि रूप आत्मीय गुणों की अपेक्षा एक सिद्ध दूसरे सिद्ध में रंच मात्र भी न्यूनता (कमी) नहीं है; तथापि जिस पूर्व क्षेत्र काल आदि को छोड़ कर वे सुखावस्था को प्राप्त हुए हैं उसके प्रादक व्यवहारनय की अपेक्षा से “क्षेत्र-काल-गति-लिङ्ग-तीर्थ-चारित्र-प्रत्येक बुद्ध बोधित-ज्ञानावगाढनान्तरसंख्याल्पबहुत्वतः साध्याः” इस सूत्रानुसार सिद्धों के १२ भेद हैं। सर्वार्थसिद्धि व राजवार्तिक में प्रत्युत्पन्नय और भूतनय की अपेक्षा से इनका विस्तृत विवेचन किया गया है, यहां पर विस्तार के भय से थोड़ा कथन किया जाता है।

सिद्धों के क्षेत्रादि की अपेक्षा १२ भेद और उनका स्वरूप

(१) क्षेत्र—तद्भव मोक्षगामी (उसी भव से मोक्ष जाने वाले चरम शरीरी) अर्थाई द्वीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रादि १५ कर्म भूमियों में ही जन्म लेते हैं। अतः जन्म को अपेक्षा से १५ कर्मभूमियों से सिद्ध होते हैं और संहरण (उठा कर अन्यत्र कहीं ले जाने) से अर्थाई द्वीप से सिद्ध होते हैं।

(२) काल—अवसर्पिणी काल की तीसरे सुषमा दुःखमा काल के अन्तिम भाग में और चतुर्थ काल में जन्मे हुए जीव ही सिद्ध होते हैं।

(३) गति—मनुष्य गति से ही सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है।

ये तीनों कथन भूत प्रज्ञापननय की अपेक्षा से हैं।

(४) लिङ्ग—प्रत्युत्पन्नय की अपेक्षा अवेद से सिद्ध होती है।

(५) तीर्थ—कोई तीर्थङ्कर अवस्था से, कोई इसके बिना ही, और कोई तीर्थङ्कर की विद्यमानता (मौजूदगी) में, और कोई इनकी अविद्यमानता में सिद्ध होते हैं।

(६) चारित्र—प्रत्युत्पन्नय की अपेक्षा से यथाख्यात चारित्र से, और सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा पांचों चारित्रों से सिद्ध होते हैं।

(७) प्रत्येक बुद्ध-बोधित—जो अपने आपही ज्ञान के अतिशय को प्राप्त हुए वे प्रत्येक बुद्ध हैं और जिनको दूसरे के द्वारा ज्ञान की प्रकृति प्राप्त हुई हो वे बोधित कहलाते हैं। इन दोनों भेदों के चारक सिद्ध होते हैं।

(८) ज्ञान—प्रत्युत्पन्नय की अपेक्षा केवलज्ञान से और भूतनय की अपेक्षा २, ३ वा ४ ज्ञान से सिद्ध होते हैं।

सं. प्र.

उ. कि. १

(६) अवगाहना—कोई तो १२५ घटुष के उत्कृष्ट उत्सेध से और कोई कुछ कम साढ़े तीन अरत्ति के जघन्य उत्सेध से मुक्त होते हैं। मध्य के अनेक भेद हैं।

(१०) अन्तर—अनन्तर (लगातार) जघन्य दो समय और उत्कृष्ट ८ समय का है और सान्तर (विरह फल) जघन्य एक समय और उत्कृष्ट ६ मांस का है।

(११) संख्या—जघन्य की अपेक्षा से एक समय में एक, और उत्कृष्ट की अपेक्षा से एक समय में १०८ जीव सिद्ध होते हैं।

(१२) अल्पबहुत्व—कर्मभूमि; अकर्मभूमि, समुद्र, द्वीप, ऊर्ध्व (ऊँचा), अधः (नीचा) और तिर्यक् (तिरछा) इन सात क्षेत्रों की अपेक्षा अल्पबहुत्व का कथन है।

ऊर्ध्वलोक से सिद्ध हुए सिद्ध कम हैं। उनसे संख्यात गुणो अधोलोक से सिद्ध हुए हैं। इनसे संख्यात गुणो तिर्यक् लोक से सिद्ध हुए हैं। सबसे कम समुद्र से सिद्ध हुए हैं। उनसे संख्यात गुणो द्वीप से सिद्ध हुए हैं।

जिस प्रकार वहाँ क्षेत्र की अपेक्षा से अल्प बहुत्व दिखलाया गया है उसी प्रकार कालादि की अपेक्षा से भी आगमानुसार अल्प बहुत्व जान लेना चाहिये।

इस प्रकार मुक्त जीवों के नय की अपेक्षा से १२ भेद बतलाकर अब जो कर्म सहित होने के कारण जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण करने वाले संसारी जीव हैं उनके भेद प्रभेदों का कथन करते हैं।

संसारी जीवों के भेद

संसारी जीवों के दो भेद हैं—पहला स्थावर और दूसरा जस। इनमें से स्थावर नामक नाम कर्म की प्रकृति के उदय से जिनको स्थावर पर्याय की प्राप्ति होती है उन्हें +स्थावर जीव कहते हैं। ये पांच प्रकार के होते हैं।

(१) पृथ्वीकायिक—जिनका शरीर शक्ति का पाषाणादि रूप हो। जैसे पर्वत पृथ्वी आदि।

(*) मूँटी बंधे हुए कोहली तक के हाथ को अरत्ति कहते हैं।

(+) इन जीवों के शरीर में संहनन नाम कर्म का उदय न होने से हाड़ नहीं होते।

(२) जलकायिक—जिनका शरीर जल रूप हो ।

(३) अग्निकायिक—जिनका शरीर अग्नि रूप हो ।

(४) वायुकायिक—जिनका शरीर पवन (हवा) रूप हो ।

(५) वनस्पतिकायिक—जिनका शरीर घास बेल वृत्तादि रूप हो । इन सबके एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है । ये सूक्ष्म, वादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, नित्यनिगोद, इतरनिगोद, साधारण, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक आदि भेद वाले होते हैं ।

स्थावर कायिक जीवों के ४ भेद

(१) पृथ्वी—यह आगे के तीनों भेदों में रहने वाला साधारण (सामान्य) भेद है, क्योंकि सामान्य के बिना विशेष नहीं हो सकता ।

(२) पृथ्वीजीव—जो जीव मरण कर (अपने पूर्व शरीर को छोड़कर) पृथ्वी रूप शरीर को धारण करने के लिये विमर्श गति से आ रहा हो वह पृथ्वीजीव कहलाता है ।

(३) पृथ्वीकायिक—जिसने विमर्श गति में से आकर पृथ्वी रूप शरीर धारण कर लिया है वह पृथ्वीकायिक है ।

(४) पृथ्वीकाय—पृथ्वी कायिक जीव से छोड़ा हुआ जो अचेतन शरीर है वह पृथ्वी काय है जैसे पत्ती हुई ईंट ।

इसी प्रकार जलकायिक, अग्निकायिक आदि के भी चार २ भेद समझ लेने चाहिये ।

त्रस जीवों के भेद

त्रस नाम कर्म के लक्ष्य से जो त्रस पर्याय को प्राप्त होते हैं वे त्रस जीव कहलाते हैं । इनके द्विन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ये चार भेद हैं ।

द्विन्द्रियजीव—वे हैं जिनके स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियां हों । जैसे शंख, लट, केंचुआ (गिद्धोंआ) आदि ।

त्रीन्द्रियजीव—वे हैं जिनके स्पर्शन, रसना, और घ्राण ये तीन इन्द्रियां हों । जैसे—बीटी, बिच्छू, सटमल, जूं, ईंकी
सं. प्र. च. कि. १

(नाज का कीड़ा), घुघु आदि ।

चतुरिन्द्रियजीव—वे हैं जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण, और चक्षु ये चार इन्द्रियां हैं। जैसे—भैंसा, बरं (ततैया), भच्छर, मकली आदि । ये प्रायः चढ़ने वाले ही देखे जाते हैं और सर्वश (काटने वाले) भी होते हैं ।

पंचेन्द्रियजीव—वे हैं जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियां हैं । इनके संज्ञी और असंज्ञी दो भेद हैं ।

इनमें से जो जीव दूसरे के समझने से अपने हित और अहित को समझ सकते हैं, चठना, बैठना, चलना, नाचना आदि सीख सकते हैं, जैसी बोली बुलवावे वैसी बोलो बोल सकते हैं; वे देव, नारकी, मनुष्य, बानर, हाथी, गाय, बोंडा, भैंस, रीछ, सिंह, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, सूआ (घोड़ा), मैना, सर्प, नकुल (नौआ) मगर भच्छ, आदि जीव मन सहित होने के कारण संज्ञी (सैनी पंचेन्द्रिय) हैं ।

जो अपने भले बुरे को विशेष न समझते हों और सिखाये से भी नहीं सीख सकते हों, वे मन रहित होने से असंज्ञी (असैनी) पंचेन्द्रिय कहलाते हैं। जैसे जल के सांप, कोई २ जंगली चूहे, भैंडक आदि ऐसे जीव हैं जिनके कि मन नहीं होता। चक्रवर्ती की रानी आदि को छोड़कर शेष आब खंड की स्त्रियों की कांख, स्तन, भल मूत्रादि में अत्यन्त सूक्ष्म शरीर के धारक संज्ञी पंचेन्द्रिय मनुष्य भी उत्पन्न होते हैं, ऐसा गोमटसार जीवकांड में जीव समास अधिकार में बतलाया है। इनके सिवाय सभी स्थावर और चिकलत्रय जीव भी सर्वथा मनके न होने के कारण असंज्ञी ही हैं ।

जीव का विषेय स्वरूप

(१) कर्ता—यह जीव शुद्ध निश्चयनय से मन, वचन और काय के व्यापार से रहित मुक्त अवस्था में तो ज्ञान ईशानादि रूप शुद्ध भावों का ही कर्ता है और संसारवस्था में व्यवहारनय से मन, वचन और काय रूप योगों के व्यापार द्वारा पुण्य पाप का भी कर्ता है। अतः सांख्यमतवालों का यह मानना कि आत्मा तो कुछ नहीं करता है, केवल प्रकृति ही करती है, मिथ्या है ।

(२) भोक्ता—निश्चयनय से जीव स्वाभाविक अनन्त सुख, अनन्त वीर्यादिक का भोक्ता है और व्यवहारनय से पुण्य पाप के फलरूप सांसारिक सुख दुःखों का भोगने वाला है ।

(३) अमूर्त—यद्यपि मुक्त जीव कर्मों से अथवा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि पुद्गल के गुणों से रहित होने के कारण अमूर्तिक है। तथापि संसारी जीव कर्म और कर्म जनित शरीरों का धारक होने से मूर्तिक अथवा आकार का धारक है। यहां पर यह कथन इसलिये

किया गया है कि मट्ट (भौमांसक) और चार्वाक मत वाले जीव को अमूर्तिक नहीं मानते हैं। उस एकान्त सिद्धान्त को सत्य नहीं समझना।

(४) शरीर परिमाण—यद्यपि निश्चयनय से जीव लोकाकारा जितना असंख्यात प्रवेशी है और अपनी ज्ञान शक्ति से तीन लोक के बराबर पदार्थों को जानने वाला होने से ज्ञान की अपेक्षा सर्वव्यापी भी है, तथापि जैसे दीपक को एक छोटे से घड़े में रख दिया जाये तो उसमें ही प्रकाश समा जाता है वसी प्रकार व्यवहार में आत्मा भी अपने सङ्कोच विस्तार रूप गुण से जैसा शरीर विस्तृत है वसी शरीर जितना बन जाता है। अर्थात् कीड़ी के शरीर में प्रवेशों को सङ्कोच कर छोटा, तथा हाथी के शरीर में प्रवेशों को विस्तार कर बड़ा हो जाता है।

समुद्रघात अवस्था के बिना आत्मा के प्रवेश अपने शरीर से बाहर कभी नहीं निकलते हैं। अतः नैयामिक, भौमांसक और सांख्यमत वालों का जीव को शरीर रूप से सर्व व्यापक मानना है सो सर्वथा असत्य है।

(५) नित्य—निश्चयनय से जीव अनादि निधन (आदि अन्त से रहित) होने के कारण नित्य है और सुख सत्या चैतन्य आदि भाव प्राणों से सदा जीवित रहता है। तथा व्यवहारनय की अपेक्षा से संसार में इन्द्रिय, बल, आयु और आसोच्छवास रूप चार प्राणों से त्रिकाल में जीवित माना जाता है।

भार्यार्थ—संसार में जीव एक शरीर से मरण कर अधिक से अधिक ३ समय में दूसरा शरीर धारण करलेता है। विग्रह गति की अपर्याप्त अवस्था में भी उसके ३ प्राण रहते हैं, इसलिये कभी जीव का नारा नहीं होता। अतः जन्म मरण करने पर भी जीव अम्लि नहीं है। अतः चार्वाकमत वाले जो जीव को अनित्य, और बौद्ध मतवाल्गन्धी जीव को सखामात्र में नष्ट होने वाला मानते हैं वह अनुचित है।

(६) उपयोगवान्—उपयोग दो प्रकार का है १ दर्शनोपयोग २ और भक्षणोपयोग। इनमें दर्शनोपयोग सामान्य (संघामात्र) को ग्रहण करने वाला निविकल्पक और निराभर है तथा चक्षु, श्रवण, अवांघ और केवल के भेद से चार प्रकार का है।

ज्ञानोपयोग दो प्रकार का है—स्वयज्ञानरूप और मिथ्याज्ञानरूप। स्वयज्ञानरूप उपयोग—मति, श्रुत, अवधि, भवः पञ्च, और केवल ज्ञान भेदों से पांच प्रकार का, और मिथ्याज्ञानरूप उपयोग कुमति, कुश्रुत और कुअवधि इन भेदों से तीन प्रकार का है।

(*) सम्यग्दर्शन में जो दर्शन शब्द है वह भद्रा, प्रतीति, विश्वास, क्वि आदि अर्थों का वाचक होने से रत्नत्रय का भेद है। वहाँ पर छद्मस्थ ज्ञान से पहिले होने वाले उपयोग विशेष का बोधक है अतः दोनों को भिन्न २ समझना चाहिये।

(+) प्रथम अध्याय के पंचाचार अधिकार में ज्ञानाचार के वर्णन में इसका विशेष स्वरूप दिखलाया गया है।

इनमें मति, श्रुत, कुमति और कुश्रुत ये चार ज्ञान तो परोक्ष हैं और अवधि, कुअवधि और मनः पर्यन्त ये तीन विकल प्रत्यक्ष, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है।

ज्ञानावरण कर्म के लय से उत्पन्न होने के कारण केवल ज्ञान तो कायिक और शेष ज्ञान सायोपशमिक हैं। सायोपशमिक ज्ञान वाले ब्रह्मस्थ कहलाते हैं। ब्रह्मस्थों के जो ज्ञान होता है वह दर्शनोपयोग पूर्वक ही होता है। केवल दर्शन और केवल ज्ञान ये दोनों युगपत् (एक साथ) ही होते हैं। इन १२ प्रकार के उपयोगों में से शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा से तो जीव पूर्ण और निर्मल केवल दर्शन, तथा केवल ज्ञान रूप दो उपयोगों का धारक है और व्यवहारनय से कर्मों के सायोपशम जनित शेष १० उपयोगों का धारक है।

द्रव्य संग्रह में तथा अन्य ग्रन्थों में जव के संसारोपना, मुक्तपना, और ऊर्ध्वगमनत्व भी विस्ताराया गया है, उसको संक्षेप में यहां भी बतलाते हैं—

अनादिकाल से कर्मों से बंधा हुआ आत्मा पहिले तो संसार में रहता है, और फिर कर्मों के नारा होने पर मुक्त होकर लोकान्त में जाकर निवास करता है एवं जन्म मरण से रहित हो जाता है। कर्म सहित आत्मा मरण कर अघो, ऊर्ध्व और पूर्वादिचारों दिशाओं में गमन करता है। किन्तु जब कर्म रहित हो जाता है तो जिस प्रकार जल में मिट्टी सहित तूंची पहिले तो जल में रहती है और मिट्टी छूटते ही जल के ऊपर आजाती है, अथवा जैसे हवा के मेंके से अग्नि की ज्वाला इधर उधर जाती है किन्तु हवा के बिना ऊर्ध्व गमन ही करती है, वसी प्रकार कर्म रूपी रज से ब वायु के मोके से रहित होकर यह आत्मा भी अपने ऊर्ध्व गमन स्वभाव से लोकान्त तक ऊर्ध्व गमन करता है।

अजीव तत्व

जिसमें चेतना नहीं हो, अर्थात् जो सुख दुःख का अनुभव न करना हो; हित-अहित को सर्वथा न समझता हो; बढ़ता न हो; खाता पीता न हो; चलता, फिरता, उठता, बैठता, सोता, जागता, न हो; वह सब जड़ स्वभाव का धारक अजीव है। इसके पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये पांच भेद हैं।

पुद्गल-द्रव्य

इनमें से जो पूरण गलन स्वभाव का धारक है, अर्थात् जिसमें परमाणुओं के संघटन (मिलने) और बिघटन (अलग होने) से स्थूलता, सूक्ष्मता, भारीपन, हलकापन आदि होता है, वे पुद्गल कहलाते हैं। ये रूपी अर्थात् इनमें शीत (ठंडा), उष्ण (गर्म), स्निग्ध (चिकना), रूक्ष (रूखा), गुरु (भारी), लघु (हलका), मृदु (कोमल) और कर्कश (कठोर) ये ८ स्पर्श हैं। मधुर (मीठा), अम्ल च. कि. १

(खट्टा), तिक्त (चरपरा व तीखा), कटुक (कड़वा) और कषाय (कसायला) ये पांच रस हैं । सुगन्ध, और दुर्गन्ध के भेद से २ गन्ध हैं । श्वेन (सफेद), रक्त (लाल), पीत (पाला), कृष्ण (काला) और नील (नीला) ये पांच प्रकृति के वर्ण (रूप) हैं । इस प्रकार विरोध अपेक्षा से २० और सामान्य अपेक्षा से रूप रस गन्ध स्पर्श ये ४ गुण हैं ।

पुद्गल दो प्रकार के हैं १ अणु और २ स्कन्ध । इनमें से एक शुद्ध अविभागी पुद्गल परमाणु में स्निग्ध रूप में से कोई एक, और शीत चष्ण में से कोई एक, ऐसे दो स्पर्श; और ५ वर्णों में कोई १ वर्ण दो गन्धों में कोई एक गन्ध, और ५ रसों में से कोई एक रस—इस प्रकार एक अविभागी पुद्गल परमाणु में ५ गुण अवश्य रहते हैं ।

भेद से, संघात से, और भेद संघात से स्कन्ध रूप पुद्गल होते हैं ।

अनन्तपरमाणूनां संघातः स्कन्धइष्यते ।

देशस्तस्याद्दर्शमर्दाद्भि'प्रदेशः परिकीर्तितः ॥ ५७३ ॥ [तत्त्वार्थसार]

अर्थ—अनन्त परमाणुओं के संघात अर्थात् सम्मेलन से स्कन्ध होता है । स्कन्ध के अर्द्धांश को देश, और चतुर्थांश को प्रदेश कहते हैं । जैसे पुद्गल परमाणु में रूप, रस, गन्ध, स्पर्श रहते हैं । वैसे ही ये चारों गुण पुद्गल स्कन्धों में भी रहते हैं । परन्तु २० भेदों में से ५ से अधिक भेद रहते हैं ।

पुद्गल स्कन्धों की पर्यायें

(१) शब्द—पुद्गल से पुद्गल का सम्बन्ध होने पर आवाज होना ।

(२) बन्ध—पुद्गलों का आपस में मिल जाना ।

(३) सौदम्य—पुद्गलों का भेद होने पर सुसंवा का उत्पन्न होना ।

(४) स्थौल्य—पुद्गलों के परस्पर मिलने से स्थूलता होना ।

(५) संस्थान—गोल, चौकोर, त्रिकोण आदि आकारों का होना ।

(६) भेद—ये छह प्रकार का है । १ रस्कर २ वर्ण ३ कषक ४ चूर्णिक ५ प्रतर ६ और अनुचदन ।

सं. प्र.

क. कि. १

(क) ऊकर—करोत आदि से चिरी हुई लकड़ी आदि का वृत् ।

(ख) चूर्ण—गेहूँ आदि का चूर्ण ।

(ग) खंड—मिट्टी के बड़े आदि के टुकड़े ।

(घ) चूणिका—ऽइव मृग आदि की चूरी अथवा दात ।

(ङ) प्रतर—अन्नक (भोजन) के पटलों की तरह किसी भी पदार्थ के पडत अथवा पटल ।

(च) अनुचटन—डकना । जैसे अग्नि से तपाये हुए लोहे के गोले में से अग्नि कणों (स्फुलिंगों) का निकलना ।

(छ) तम—अन्धकार ।

(ञ) छाया—जो सूर्य चन्द्रादि के प्रकाश को ढकवे ।

(ट) आतप—उष्णता । जैसे सूर्य आदि का प्रकाश ।

(१०) उद्योत—चन्द्रमा आदि का प्रकाश जो ठंडा हो । इनके सिवाय अन्य भी भेद हैं ।

पुत्रों की स्थूलता व सूक्ष्मता की अपेक्षा से निम्न लिखित ६ भेद हैं ।

(१) वादर—वादर—जिसका जेदन भेदन हो सके और जो दूसरी जगह ले जाया जा सके वह वादर है । जैसे काष्ठ पाषाणादि ।

(२) वादर—जिसका जेदन भेदन न हो सके, परन्तु जो दूसरी जगह ले जाया जा सके । जैसे जल, तेल, धी आदि ।

(३) वादर—सूक्ष्म—जिनका जेदन भेदन तथा अन्यत्र ले जाना कुछ भी न हो सके; परन्तु जो आँखों से दिखाई देवे । जैसे छाया, धूप, चांदनी आदि ।

(४) सूक्ष्म—वादर—जो नेत्रों से तो दिखाई न देवे, किन्तु अन्य चारों इन्द्रियों का विषय हो । ऐसे शब्द, गंध, रस आदि ।

(५) सूक्ष्म—जो किसी भी इन्द्रिय के विषय न हो ऐसा पुद्गल स्कंध । जैसी कर्म वर्गेया ।

(६) सूक्ष्म—सूक्ष्म—जो स्कंध रूप नहीं है ऐसे अविभागी पुद्गल परमाणु को सूक्ष्म-सूक्ष्म कहते हैं ।

धर्म-द्रव्य का स्वरूप

गङ्गापरिखाया धम्मो पुग्गलजीवाण्ण गमखसहयारी ।

तोयं जह मच्छायां अच्छंताखेव सो खेई ॥ १७ ॥ [द्रव्य-संग्रह]

अर्थ—जैसे गमन में परिणत मछलियों के लिये जल सहायक है उसी प्रकार गमन करने वाले जीवों और पुद्गलों के लिये धर्म द्रव्य सहायक है। यह किसी को प्रेरणा करके एवं धक्का देकर नहीं चलाता, किन्तु उदासीन रूप से कारण है।

जैसे स्वयं चलते हुए रेल के इंजन को चलाने में लोहे की पटरी उदासीन रूप से सहायक है, उसी प्रकार स्वयं गमन करते हुए जीव व पुद्गल को गमन करने में धर्म द्रव्य सहायक है। यदि ऐसा नहीं माना जावे तो जो जीव अष्ट कर्मों का नाश करके शरीर को छोड़ कर अपने ऊर्ध्व गमन स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करते हैं वे अन्त अलोकाकाश में अनन्तकाल तक ऊर्ध्व गमन ही करते रहेंगे। उनका आकाश प्रवेशों में कहीं भी ठहरना न होगा। इसलिये धर्म द्रव्य मानने की जरूरत है। धर्म द्रव्य जहाँ तक लोकाकाश है वही तक है। यही कारण है कि अलोकाकाश में धर्म द्रव्य का अभाव होने से जीव का गमन रुक जाता है और उस मुक्त जीव के पूर्व शरीरवर्त्ति मस्तक के आत्म प्रवेश लोक के अन्त में जाकर ठहर जाते हैं। कोई जीव किसी भी छोटी बड़ी अवगाहना से मुक्त हुए हों परन्तु सब सिद्धों के मस्तक सम्बन्धी आत्म प्रवेश लोकान्त में समतल मार्ग में ही विराजमान रहते हैं। यदि धर्म द्रव्य नहीं होता तो मुक्त जीवों का ठहरना नहीं होता। अतएव जैन शास्त्रों में धर्म द्रव्य का अस्तित्व माना गया है। जैनैतर शास्त्रों में यह धर्म द्रव्य का वर्णन नहीं देखा जाता।

अधर्म-द्रव्य का स्वरूप

ठाणजुदाण्ण अधम्मो पुग्गलजीवाण्ण ठाणसहयारी

छाया जह पहियाण्ण गच्छंता खेव सो धरई ॥ १८ ॥ [द्रव्य-संग्रह]

अर्थ—जैसे घृत्न की छाया पथिक के लिये ठहरने में सहायक है उसी प्रकार जो ठहरते हुए जीव और पुद्गलों के ठहरने में सहायक हो वह अधर्म द्रव्य है। यह भी धर्म द्रव्य के समान उदासीन रूप से कारण है, प्रेरणा से नहीं।

(*) वहाँ पर जो धर्म और अधर्म शब्द हैं इनसे पुण्य पाप रूप धर्म के वाचक धर्म अधर्म को नहीं समझना। वहाँ पर वे जैन शास्त्रों के जुड़े ही पारिभाषिक शब्द हैं।

यह द्रव्य भी लोक के अन्त तक व्याप्त है। जब कुछ जीवों का धर्म द्रव्य के अभाव से आगे अलोकाकाश में गमन नहीं होता तब वे इसी की सहायता से लोकान्त में स्थित होते हैं।

आकाश द्रव्य का लक्षण

अवगासदाहजोमां जीवादीनां विषाद्य आयासं ।

जेशंहं लोगागासं अन्नोगागासमिदि दुविहं ॥ १६ ॥

धम्माऽधम्मा कालो पुग्गलजीवा य संति जावदिये ।

आयासे सो लोगो तचो परदो अलोगुचो ॥ २० ॥ [द्रव्य-संग्रह]

अर्थ—जो समस्त पदार्थों को अवकाश (स्थान) देने योग्य है, अर्थात् जिसमें समस्त द्रव्य एक साथ परस्पर एक दूसरे को बाधा नहीं पहुँचा कर रहते हैं, वह आकाश द्रव्य है। यह लोकाकाश और अलोकाकाश भेद से दो प्रकार का है। जिसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल ये पाँचों द्रव्य हैं वह लोकाकाश है और जहाँ पर आकाश के सिवाय कुछ नहीं उसका नाम अलोकाकाश है। आकाश के उक्त दो भेद उपाधि की अपेक्षा से ही हैं। नहीं तो आकाश द्रव्य अनन्त, अमूर्त, जड़, सर्वव्यापी, नित्य, निष्क्रिय, और स्वयंसिद्ध (अपने आप में ही) रहने वाला है। आकाश के प्रदेश अनन्त और लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात हैं।

काल-द्रव्य

द्वयपरिवट्टरूवो जो सो कालो हवेइ बवहारो ।

परिणामादीलक्खो वट्ठलक्खो य परमट्ठो ॥ २१ ॥ [द्रव्य-संग्रह]

अर्थ—काल द्रव्य दो प्रकार का है; एक निश्चय काल और दूसरा व्यवहार काल। जो जीवादि द्रव्य अपने स्वभावानुसार रूप कारण से अपने आप ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होने के रूप परिणामन कर रहे हैं उनके परिणामन में जो सहायता देना है यही वतना कहलाती है। इस वतना रूप लक्षण का धारक निश्चय काल है।

यथा कुलालचक्रस्य भ्रान्तेर्हेतुरधःशिला ।

तद्वत् कालः पदार्थानां वर्तनोपग्रहे मतः ॥ [आदि पुराण]

अर्थ—जैसे भ्रमण करते (घूमते वा चकराते हुए) कुम्भकार के चक्र के घूमने में उसके नीचे की कीलीदार शिला सहायता देती है उसी प्रकार वृक्ष जल में एक पर्याय से दूसरी पर्याय को धारण करने वाले जीवादि द्रव्यों के परिणामन में जो सहायक है वही निश्चय काल है । समय समय में पूर्वे पर्याय को छोड़ कर उत्तर पर्याय को धारण करना प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है । यदि ऐसा स्वभाव नहीं हो तो उसमें “उदाह-व्यय-प्रौढ्ययुक्तं सत्” इस सूत्र द्वारा जो सत् का लक्षण किया गया है उसके नहीं रहने से उस द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं रहे । अतः निश्चय काल परिणामन में सहायक होकर सब द्रव्यों का उपकारक है, ऐसा समझना चाहिए ।

शङ्का—द्रव्य में एक समय के भीतर ही उत्पाद, व्यव और प्रौढ्य कैसे हो जाता है ?

उत्तर—जैसे हाथ की सीधी अंगुली को टेढ़ी की जावे तो उसमें सरलता रूप पर्याय का नाश, तथा वक्रतारूप पर्याय की उत्पत्ति एक ही साथ होती है, और अंगुली का प्रौढ्य पना दोनों अवस्थाओं में ही साथ रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद, व्यव और प्रौढ्य होता है ।

जीव और पुद्गल की स्थूल पर्यायों में जो समय, वर्षा, ग्रहर आदि की स्थिति बदलाई है वह व्यवहारकाल कहलाता है । वह व्यवहार काल यद्यपि सूक्ष्म चन्द्रादि के परिभ्रमण रूप निमित्तों से बनता है, अर्थात् दिन, रात्रि, मास, वर्ष आदि काल के भेद से तथा सर्वादि के गमन से ही बने हैं; परन्तु व्यवहार काल का मूल कारण तो निश्चय काल ही है ।

भावार्थ—जो अनादि निधन अमूर्त, नित्य, और समय आदि का प्रधान कारण होकर भी समयादि के विकल्प से रहित कालाणु द्रव्य रूप है वह तो निश्चय काल है और जो भावि सन्त है, समय, बटिक, ग्रहर आदि शब्दों से कहा जाता है, वह व्यवहार काल है । जो चेतन वा अचेतन द्रव्य में अपनी जाति को नहीं छोड़ कर पर्यायाधिक नव की प्रधानता से पूर्वे पर्याय को छोड़ कर उत्तर पर्याय धारण करने रूप विकार होता है उसे परिणाम कहते हैं ।

यह परिणाम दो प्रकार का है—१ प्रयोगज और दूसरा वैज्ञानिक । इनमें अचेतन सृष्टिका का जो कुम्भकार के प्रयोग से घट रूप हो जाना है वह प्रयोगज है । और दूसरा पुरुष प्रयोग के बिना पुद्गलों का जो इन्द्र वनुष आदि रूप होना है वह वैज्ञानिक है । विज्ञान

नाम स्वभाव का है। और जो स्वभाव से हो उसको वैज्ञानिक या नैसर्गिक कहते हैं। पुष्प की तरह जोबादि में भी दोनों ही परिस्थान समझने चाहिये।

रत्न चत्वन का होना ही किया है। यह भी दो प्रकार की होती है। पुष्प आदि के प्रयोग से जो गाढ़ी आदि का हलन चलन होता है वह प्रायोगिकी क्रिया और मेघ (बादल) आदि में जो चलने रूप क्रिया है वह वैज्ञानिकी क्रिया है। परस्व और अपरस्व वह परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं और प्रशंसा, श्रेष्ठ एवं काष्ठ के भेद से ३ प्रकार के हैं।

(१) प्रशंसकृत—जैसे अहिंसादि अच्छे गुणों का धारक धर्म तो पर कहलाता है और दोष रूप अधर्म अपर कहलाता है।

(२) श्रेष्ठकृत—जैसे भूमि में दो पुष्प एक साथ चल रहे हैं, इनमें से जो ज्यादा दूर चला जाय वह तो पर और जो थोड़ी दूर गया वह अपर कहलाता है।

(३) काष्ठकृत—जैसे एक सौ वर्ष की आयु वाला जो वृद्ध है वह पर कहलाता है और १६ वर्ष की उम्र वाला अपर कहलाता है।

इतने विवेचन से यह बतलाया गया है कि किस द्रव्य का क्या अर्थ किया है। अर्थ—क्रिया—कारित्व पदार्थ का लक्षण है। प्रति समय प्रत्येक पदार्थ अपनी अर्थ—क्रिया करता रहता है। इस अर्थ—क्रिया में पदार्थ स्वयं उपादान कारण है और दूसरे पदार्थ निमित्त कारण। इस उपादान-निमित्त को अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है। जो शब्दिक द्रव्य परस्पर एक दूसरे की अर्थ—क्रिया में निमित्त बनते रहते हैं।

द्रव्य सामान्य का लक्षण

“सद्रव्यलक्षणम्” इस ११वें अध्याय के २१वें सूत्र द्वारा मोक्ष शास्त्र में “जो सत् है वही द्रव्य है” ऐसा द्रव्य का लक्षण कहा गया है। “उत्पादव्ययप्रोक्त सत्” इस ११वें अध्याय के ३०वें सूत्र के अनुसार जिस वस्तु में उत्पाद (नवीन पर्याय) की उत्पत्ति, व्यय (पहली पर्याय का नाश), और प्रोक्त्य अर्थान्तर (पहली और अगली) पर्यायों में अनादि काल से चले आये हुए वस्तु के पारिणामिक (असली) स्वभाव का नाश न होना, ये तीनों बातें पाई जावें उसे सत् कहते हैं।

दोनों सूत्रों का भाव यह है कि जैसे कुंभकार मृत्तिका (मिट्टी) का पहिले पिष्ट बनाता है और फिर उस पिष्ट के घट बनाता है। तब ००, १५०-१५५ का नाश होकर फिर घटरूप पर्याय की उत्पत्ति होती है। अतः पर्यायार्थिकतय की अपेक्षा से तो पिष्ट-पर्याय का

नारा, और घट-पर्याय की उत्पत्ति हुई; परन्तु इन दोनों के उपादान कारण रूप जो सृष्टिका है वह पिष्ट में भी रही और घट में भी। अर्थात् वह दोनों पर्यायों में ही स्थिर रूप है। वैसे ही जीवादि द्रव्यों में भी उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य है। एक जीव जब मनुष्य शरीर रूप पर्याय को छोड़ कर देव स्वरूप रूप पर्याय को ग्रहण करता है तब मनुष्य पर्याय का नारा होकर देव पर्याय की उत्पत्ति होने पर भी जो जीव मनुष्य में था वही देव में भी है। यहाँ पर्यायधिक की अपेक्षा जीव का मरना और जन्म माना गया है। परन्तु द्रव्याधिक से दोनों पर्यायों में ही जीव-का नारा न होने से भी ध्रौव्य भी रह गया। इसी प्रकार अन्य सब द्रव्यों में भी द्रव्य की अपेक्षा ध्रौव्य और पर्याय की अपेक्षा उत्पाद व्यय समझना चाहिये।

‘सद्रव्यलक्षणम्’ द्रव्य के इस लक्षण के अतिरक्त “गुणपर्ययवद्द्रव्य” गुण पर्याय वाला द्रव्य कहलाता है, ऐसा जो द्रव्य का दूसरा लक्षण किया गया है उसका कुछ विशेष विवरण करते हैं।

‘द्रव्यं द्रव्यान्तराद्येन विशिष्यते स गुणः। तेन हि तद् द्रव्यं विधीयते। असति तस्मिन् द्रव्यसंकरप्रसंगः स्यात् तद्यथा-जीवः पुद्गलादिभ्यो ज्ञानादिभिरगुणैर्विशिष्यते, पुद्गलादयश्च क्वादिभिः तत्तद्व्याविशेषे संकरः स्यात्। ततः सामान्यापेक्षया अन्वयविनो ज्ञानादयो जीवस्य गुणाः। पुद्गलादीनां च रूपादयः। तेषां चिकारा विशेषात्मनाः भिद्यमानाः पर्यायाः।’ [सर्वार्थसिद्धि श्र. ५ सूत्र ३८]

जिसके द्वारा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से जुड़ा किया जावे वह गुण कहलाता है और वह द्रव्य से कभी जुड़ा नहीं होता अर्थात् वह द्रव्य के साथ ही रहता है। इस गुण के कारण ही वह द्रव्य कहलाता है। यदि द्रव्य में गुण न हो तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिला जावे। उदाहरणार्थ गीलापना, भरोपना और कोमलपना ये सुवर्ण के, और श्रेतपना, हलकापना और कठोरपना ये चांदी के गुण हैं। अतः इन्हीं गुणों से सोना और चांदी जुड़े रह पाते जाते हैं। इसी प्रकार जीव द्रव्य के साथ त्रिकाल में रहने वाला जो चैतन्य है वह उसका गुण कहलाता है। यह गुण दूसर द्रव्यों में न होने से अन्य द्रव्यों से जीव द्रव्य को जुड़ा माना है। गुण अन्वयी और सहसारी होते हैं। किन्तु पर्याय कमभावी होती है वे एक दूसरे से नहीं मिलती। उनका धर्म व्यतिरेक है। कोई गुण पर्याय के बिना नहीं रहता और कोई पर्याय बिना गुण के नहीं होती। और ये दोनों द्रव्य में भिन्न भिन्न रूप से सदा विद्यमान रहते हैं। इसे उदाहरण देकर समझ रहे हैं :—

जैसे सोने के कण्डे का मुजबब्ब बन गया तब कटक पर्याय वा नारा होकर दूसरी पर्याय उत्पन्न होगई, जिससे सोने में भी ऊँच भेद बुद्धि पैदा होगई। इसी तरह जो जीव देव था वह मरकर मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होने से मनुष्य कहलाने लगा। इससे जीव द्रव्य में भी भेद कल्पना होगई। यह उदाहरण स्थूल है। यहाँ पर यह समझ लेना आवश्यक है कि गुण तो सहभावी होने से अर्थात् हर दशा में द्रव्य के साथ रहने से उसके स्वरूप की रक्षा करता हुआ द्रव्य में ध्रौव्य (स्थिरत्व) रखता है; किन्तु पर्याय कमभावी हैं, अतः पूर्व पर्याय के नष्ट होने पर जो दूसरी पर्याय की उत्पत्ति होती है वह, उसमें भेद प्रतीति को जनक होकर उत्पाद और व्यय करती है। अतएव पर्याय को कमभावी सं. प्र.

उ. कि १

(क्रम २ से होने वाली) कहा गया है। आचार्यों ने “सद्द्रव्य लक्षणम्” और “गुणपर्यवयवद्रव्यम्” ये दो लक्षण केवल मन्द बुद्धियों के लिये ही किये हैं। वास्तव में विचार किया जावे तो दोनों का आशय एक है। द्रव्य के दोनों ही लक्षण जीव पुद्गल आदि में मिलते हैं। अतः इन छहों को द्रव्य माना गया है।

द्रव्य के गुण

छहों द्रव्यों में निम्नलिखित ६ गुण सदा समान रूप से रहते हैं। किसी भी द्रव्य में किसी गुण का अभाव नहीं होता।

(१) अस्तित्व—जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कभी नारा नहीं हो उसे अस्तित्व गुण कहते हैं।

(२) वस्तुत्त्व—जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य में अर्थ किया हो अर्थात् वह कुछ न कुछ काम करता रहे।

(३) द्रव्यत्त्व—जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य एक पर्याय को छोड़ कर दूसरी पर्याय (अवस्था) रूप परिणामन करता है, बदलता है, वह द्रव्यत्त्व गुण है।

(४) प्रमेयत्त्व—जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय हो। यदि वह और किसी के ज्ञान का विषय न हो तो सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय तो जरूर हो हो, उसे प्रमेयत्त्व गुण कहते हैं।

(५) अगुरुत्व—जिस शक्ति के होने से द्रव्य को एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं हो अथवा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो, अथवा एक द्रव्य के गुण बिस्तर कर जुड़े २ न हो जावें वह अगुरुत्व गुण है।

(६) प्रदेशत्त्व—जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कुछ न कुछ आकार हो वह प्रदेशत्त्व गुण है। इन सब गुणों को साधारण गुण कहते हैं। क्योंकि यह द्रव्यों में रहते हैं।

इन गुणों के अतिरिक्त द्रव्यों में और भी गुण हैं, परन्तु वे सब में नहीं रहते, इसलिये वे विशेष गुण कहलाते हैं।

ज्ञान, दर्शन, सुख, बीज, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, अवगाहनहेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, भूतत्व, और अमृतत्व इन भेदों से ये १६ प्रकार के गुण हैं।

आगे यह बताते हैं कि किस २ द्रव्य में कौन २ गुण हैं।

सं. प्र.

च. कि. १

- (क) जीव में—ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व और अमूर्तत्व ये छह गुण होते हैं ।
 (ख) पुद्गल में—स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, अचेतनत्व और मूर्तत्व ये छह गुण हैं ।
 ग) धर्मद्रव्य में—गतिहेतुत्व, अचेतनत्व, और अमूर्तत्व ये ३ गुण हैं ।
 (घ) अधर्मद्रव्य में—स्थितिहेतुत्व, अचेतनत्व, और अमूर्तत्व ये ३ गुण हैं ।
 (ङ) आकाशद्रव्य में—अवगाहनहेतुत्व, अचेतनत्व, और अमूर्तत्व ये ३ गुण हैं ।
 (च) कालद्रव्य में—वर्तनाहेतुत्व, अचेतनत्व, और अमूर्तत्व ये ३ गुण हैं ।

किस द्रव्य में कौनसा विशेष गुण है यह इससे स्पष्ट समझ में आजावेगा

१	१	२	३	४	५	६	७
२	जीव द्रव्य	दर्शन	ज्ञान	सुख	वीर्य	चेतनत्वं	अमूर्तत्वं
३	पुद्गल द्रव्य	स्पर्श	रस	गन्ध	वर्ण	अचेतनत्वं	मूर्तत्वं
४	धर्म द्रव्य	गतिहेतुत्वं	अचेतनत्वं	अमूर्तत्वं			
५	अधर्म द्रव्य	स्थितिहेतुत्वं	अचेतनत्वं	अमूर्तत्वं			
६	आकाश द्रव्य	अवगाहनत्वं	अचेतनत्वं	अमूर्तत्वं			
७	काल द्रव्य	वर्तनाहेतुत्वं	अचेतनत्वं	अमूर्तत्वं			

द्रव्य की पर्याय

गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। उसके दो भेद हैं गुणपर्याय और व्यञ्जनपर्याय। गुणपर्याय को अर्थपर्याय और व्यञ्जनपर्याय को द्रव्यपर्याय भी कहते हैं। ज्ञानादि भाव वाली शक्ति के विकार को अर्थपर्याय अथवा गुणपर्याय कहते हैं। और प्रदेशावत्त्व गुण रूप क्रियावती शक्ति के विकार को द्रव्यपर्याय अथवा व्यञ्जनपर्याय कहते हैं। पर्यायों के स्वभावपर्याय और विभावपर्याय इस तरह भी दो भेद हैं। जो किसी दूसरे निमित्त के बिना हो उसे स्वभाव कहते हैं। और जो दूसरे के निमित्त से वह विभाव कहलाता है।

उक्त दोनों पर्यायों के स्वभाव और विभाव का अपेक्षा से निम्न लिखित ४ भेद हो जाते हैं।

जीव की चार प्रकार की पर्यायें

- (१) कर्म रहित शुद्ध जीव में जो ज्ञान, दर्शन, सुख, और वीर्य हैं, वे स्वभाव अर्थपर्याय हैं।
- (२) संसारी जीव में केवल ज्ञान के बिना मति भ्रुत व कुमति कुभ्रुत आदि जो कुज्ञान हैं वे विभाव अर्थपर्याय हैं।
- (३) संसारी जीव के शरीराकार परिणाम हैं वह जीव की विभाव व्यञ्जनपर्याय हैं।
- (४) मुक्त जीव के अन्तिम शरीर के आकार जो आत्म-प्रदेश हैं वह जीव की स्वभाव व्यञ्जनपर्याय हैं।

पुद्गल की चार प्रकार की पर्यायें

- (१) परमाणु में जो स्पर्श रस गन्ध वर्ण हैं, वे स्वभाव अर्थपर्याय हैं।
- (२) पुद्गल स्कन्धों में जो स्पर्श रस गन्ध वर्ण हैं, वे विभाव अर्थपर्याय हैं।
- (३) जो अनादि निधन कार्य व कारण रूप पुद्गल परमाणु हैं वह पुद्गल की स्वभाव व्यञ्जनपर्याय हैं।
- (४) पृथ्वी जल आदि रूप स्कन्ध विभाव व्यञ्जनपर्याय हैं।

जीव और पुद्गलों में ही विभाव पर्याय होती है। इसलिये धर्म, अधर्म, आकाश और काळ इन चारों द्रव्यों में स्वभाव जनित ही अर्थ व्यञ्जन पर्याय होती हैं। इसी तरह धर्म में गतिहेतुत्व, अधर्म में स्थितिहेतुत्व, आकाश में अवगाहनहेतुत्व, और काळ में वर्तना हेतुत्व रूप स्वभाव अर्थ पर्याय हैं।

उक्त चारों ही द्रव्य जिस २ प्रकार से संस्थित हैं वे उनकी स्वभाव व्यञ्जन पर्याय हैं ।

अनाद्यनिघने द्रव्ये स्वपर्यायाः प्रतिचक्षन् ।

उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकम्बोलवज्जले ॥ [आत्मपद्धति]

अर्थ—जिस प्रकार जल में लहरियां चठती तथा बैठती हैं, उसी प्रकार जीवादि जहाँ द्रव्यों में जो समय २ पर बहुगुणी हानि और वृद्धि रूप अगुणलघु गुण का परिणामन होता है, उससे अपनी २ पर्यायें प्रतिचक्षु कल्पन होती रहती हैं ।

पंचास्तिकाय

उल्लिखित जहाँ द्रव्यों में ही अस्तित्व सामान्य है किन्तु अस्तिकायत्वं पांच ही द्रव्यों में है अतः अस्तिकाय पांच ही है ।

होति असंखा जीवे धम्माधम्मो अनंत आयासे ।

धुचे तिविहपदेसा कालस्से गोख तेख सो काओ ॥ २६ ॥ [द्रव्य संग्रह]

उक्त गाथा के अनुसार प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशों का धारक है, तथा धर्म और अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशों वाले हैं । आकाश द्रव्य में अलोकाकाश के प्रदेश अनन्त हैं और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं । मूर्त जो पुद्गल द्रव्य है वह संख्यात, असंख्यात, और अनन्त प्रदेशों का धारक है ।

लोकाकाश के एक २ प्रदेश पर एक २ कालाणु स्थित है, इसी कारण असंख्यात प्रदेशों के धारक लोकाकाश में असंख्यात ही काल द्रव्य है । और प्रत्येक काल द्रव्य एक २ प्रदेश का धारक है; इस कारण अविभागी पुद्गल परमाणु के समान इसे भी अप्रदेशी माना है ।

यहाँ पर यदि यह प्रश्न किया जावे कि लोकाकाश के बराबर ही असंख्यात प्रदेश धर्म द्रव्य के भी हैं और कालाणु भी असंख्यात हैं, परन्तु धर्म द्रव्य को तो एक अखण्ड द्रव्य माना है और काल द्रव्य को प्रत्येक असंख्यात कालाणु रूप कैसे ? इसका उत्तर यह है कि धर्म द्रव्य के प्रदेश तो आपस में अखण्ड पिण्ड रूप होकर लोकाकाश में फैले हुए हैं । इसलिये वह प्रदेशों के समुदाय रूप होने से काय (शरीर) की तरह एक है और कालाणु एक २ आकाश के प्रदेश पर एक दूसरे से मिले हुए न होकर रत्नों के समूह के समान प्रत्येक २ स्थित हैं ।

सं. प्र.

उ. कि. १

इसका दृष्टान्त यह है कि एक गज भर लम्बी चौड़ी भूमि पर एक गज लम्बा चौड़ा लठ्ठे का टुकड़ा रख कर उस पर एक २ पोस्त (खस खस) के दाने इस रीति से फैलाये जावें कि उस लठ्ठे का कोई स्थान पोस्त के दाने से खाली न रहे। अब ध्यान देने की बात यह है कि जितना स्थान लठ्ठे ने घेरा है उतना ही स्थान पोस्त के दानों ने भी घेरा है किन्तु लठ्ठे के अंश आपस में मिले हुए होने से वह तो एक ही कहलावेगा किन्तु पोस्त के दाने पृथक् २ होने से हजारों लाखों कहलावेंगे। इसी प्रकार धर्म अधर्म द्रव्य को एक २ और काल द्रव्य को असंख्यात माना है।

जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, और आकाश के प्रदेश शरीर के प्रदेशों के समान आपस में मिले हुए हैं, इसलिये वे कायवान हैं, और उनका अस्तित्व है ही, इसलिये जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, और आकाश ये पाँचों अस्तिकाय कहलाते हैं।

षट् द्रव्यों की विशेषता में बतलाने वाला यंत्र —

संख्या	द्रव्य	सक्रिय वा निष्क्रिय	कायवान व अकायवान	प्रदेशों की संख्या	चेतन वा अचेतन	मूर्त वा अमूर्त	पर्याय	विशेष गुण	संख्या प्रदेशों की	व्यापकता
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	
१	जीव	सक्रिय	काय	असंख्यात	चेतन	अमूर्त (अकरी)	अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय	ज्ञान दर्शन सुख वीर्य	अनन्त है	शरीर व्यापी केवली सद्रूपवात अवस्था में लोक व्यापी
२	पुद्गल	सक्रिय	काय	संख्यात असंख्यात अनन्त	अचेतन	मूर्त (करी)	अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय	स्पर्श रस गंध वर्ण	अनन्तानन्त	अणु की अपेक्षा एक प्रदेश व्यापी महास्पर्श की अपेक्षा जगत् व्यापी लोकाकाश व्यापी
३	धर्म	निष्क्रिय	काय	असंख्यात	अचेतन	अमूर्त	अर्थ पर्याय	गतिरहित	एक	लोकाकाश व्यापी
४	अधर्म	निष्क्रिय	काय	असंख्यात	अचेतन	अमूर्त	अर्थ पर्याय	स्थितिरेत	एक	लोकाकाश व्यापी
५	आकाश	निष्क्रिय	काय	अनन्त	अचेतन	अमूर्त	अर्थ पर्याय	अवगाहन	एक	सर्वव्यापी
६	काल	निष्क्रिय	अकाय	एक भी नहीं	अचेतन	अमूर्त	अर्थ पर्याय	वर्तनरहित	असंख्यात	एक प्रदेश व्यापी

आस्रव-तत्त्व

इस प्रकार जीव और अजीव तत्त्व का वर्णन करके अब आस्रव तत्त्व का कथन किया जाता है।

जिस प्रकार तालाब में नदी व नालों से वर्षा का जल संचित होता है, उसी प्रकार आत्मा में मन, वचन और काय की प्रवृत्ति द्वारा कर्म आते हैं। अब यह है कि मन में कुछ विचार करने, वचन से कुछ कहने तथा कायसे कुछ करने के लिये प्रयत्न होते ही शरीरस्थ आत्मा के प्रदेशों में जो डुलन चलन होता है वह योग कहलाता है। यह योग ही आस्रव है। क्योंकि इन आत्म-प्रदेशों का परिस्पन्दन होते ही आत्मा के चोतरफ स्थित जो कार्माणि वर्णारूप पुद्गल हैं उनका जीव के साथ संयोग हो जाता है।

आचार्य उमास्वामी ने कहा भी है—

“कायवाक्मनः कर्मयोगः, स आस्रवः” [सूत्र. १-२ अध्याय ६]

इन दो सूत्रों के द्वारा मन, वचन और काय के व्यापार रूप योग को कारण में कार्य का उपचार करके आस्रव (कर्मागम कारण) बतलाया है। योग के अभाव से केवल पुद्गल एवं मुक्तजीव के आस्रव नहीं होता। क्योंकि योग और कर्म विशिष्ट आत्मा दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध है। योग के बिना कभी कर्म नहीं आते। इसलिए योग ही बंधन अथवा दुःख का कारण है। जब आत्मा के साथ योग का योग (सम्बन्ध) रहता है, तब तक वह कर्म-बन्धन में मुक्त नहीं हो सकता। जितने भी जीव मुक्त हुये हैं, वे योग का अभाव कर १४ वें गुणस्थान में अयोगी बनकर ही मुक्त हुए हैं। अतएव मोक्षरूप उपादेयतत्त्व की प्राप्ति के लिए आचार्यों ने यह आस्रव तत्त्व देय (त्यागने योग्य) बतलाया है।

आस्रव के भेद और कारण

अब तथा द्रव्य के भेद से आस्रव दो प्रकार का है। आत्मा के जिन भावों से कर्म आते हैं वे तो भावास्रव हैं और इस भावास्रव के द्वारा जो कर्म वर्णारूप का आना है उसे द्रव्यास्रव कहते हैं। कहा भी है—

“मिच्छत् अविरमशं कसायजोगा य आस्रवा ह्येति।

पशवारस पश्वीसा पपखरस ह्येति तन्मेया” ॥ २ ॥ (श्रीभुतमुनि कृत आस्रव त्रिशंगी)

मिथ्यात्व—विपरीत, एकान्त, विनय, संशय, और अज्ञान भेदों से ५ प्रकार, छह काय के जीवों की दया नहीं पानने से, और

५ इन्द्रिय तथा मन को वश में न करने से १२ प्रकार का अव्यवस्था (असंयम), अनन्तानुबन्धी क्रोधादि रूप १६ कषाय एवं हास्यादि रूप ६ नो कषाय (ईषन् कषाय) को मिलाकर २५ कषाय, तथा काय के ७, मन के ४, वचन के ४ भेद रूप १५ योग इस प्रकार सब मिलाकर आवास्रव के ५७ भेद बतलाये हैं । किन्तु

“मिच्छन्नाविरदपमादजोगक्रोधादशोऽथ विण्णेषा” [द्रव्यसंग्रह ३०]

द्रव्य-संग्रह की इस गाथा के अनुसार उक्त ५७ भेदों में १५ प्रमाद के भेद और बढ़ा देने से आवास्रव के ७२ भेद भी हो जाते हैं । यह त्रिवक्त्रा भेद है । मिथ्यात्व, अविरति, योग और कषाय के समान प्रमाद भी कर्मास्त्रव का कारण है । ४ विकृता, ४ कषाय, ५ इन्द्रिय, १ तन्त्रा और १ प्रणय यह प्रमाद के १५ भेद हैं । इस आस्त्रव के मुख्य दो भेद हैं ।

सम्भारायः संसारस्तत्प्रयोजनं कर्म सम्भारायिकम् । ईरणमौर्या योगो गतिरित्यर्थः । तद् द्वारकं कर्म ईयापथम् । सकषायम्यात्मनो मिथ्यादृष्टेः साम्भारायिकस्य कर्मण आस्रवो भवति । अकषायस्योपशान्तकषायादेरीयापथस्य कर्मण आस्रवो भवति ।

[स्वर्गसिद्धि द्रव्याय ६ सू. ४]

भाषा—मिथ्यादृष्टि कषाय सहित जीव के साम्भारायिक (संसार को बढ़ाने वाला) आस्रव होता है । जिस प्रकार गोले चमड़े पर चढ़कर आई हुई धूलि चिपट जाती है, उसी प्रकार १०वें गुणस्थान तक जीवों के कषाय से संचक्षण हुए परिणामों द्वारा आये हुए कर्म रट्ट बन्धन को प्राप्त होकर जीव को संसार में परिभ्रमण करते हैं । कषाय रहित ११वें १२वें, १३वें गुणस्थान वाले जीवों के जो केवल योगों के द्वारा (मन, वचन और काय की प्रवृत्ति से) कर्म आता है वह ईयापथिक है । ईयापथिक कर्म जैसे आता है वैसे ही चला जाना है; क्योंकि टहराने का कारण कषाय नहीं है । जैसे सुखे घड़े पर आई हुई मिट्टी थोड़ी चढ़कर वापिस चली जाती है अर्थात् घड़े के नहीं चिपटती, उसी प्रकार कषाय रहित योग के द्वारा आया हुआ कर्म दूसरे समय में ही आत्मा से अलग हो जाता है । कषाय के बिना बंध को प्राप्त नहीं होता, अतः संसार-बंधक भी नहीं है । इसी कारण—

“इन्द्रियकषायोत्प्रतक्रियाः पंच चतुः पंच पंचविंशतिसंस्थाः पूर्वस्य भेदाः” [तत्त्वार्थ सूत्र ५ अ. ६]

इस सूत्र के द्वारा साम्भारायिक आस्रव के ५ इन्द्रिय, ४ कषाय, ५ अव्यवस्था और २५ क्रिया रूप ३६ भेद बतलाये हैं । इनमें १५ योगों को अलग नहीं लिया है । क्योंकि वे कषाय सहित होकर ही साम्भारायिक आस्रव के कारण हैं, बिना कषाय के नहीं । इसलिए इनको कषाय में ही शामिल कर लिया है । यह त्रिवक्त्रा का भेद है ।

द्रव्यसंग्रह, आस्रवत्रिभङ्गी और नत्वाये सूत्र में जो आस्रव के कारण बतलाये गये हैं उनमें अविरत और कषाय तो तीनों ही प्रभों में लिये गये हैं। अन्य में विवक्षा भेद से कुछ परम्पर भेद है। परन्तु सिद्धान्त से कोई विरोध नहीं। जैसे तत्त्वार्थ सूत्र में मिथ्यात्व और प्रमाद को २५ क्रियाओं में ले लिया गया है। आस्रव के सम्मिलित कारणों में से मिथ्यात्व का वर्णन इस अध्याय में किया जा चुका है। अविरत, कषाय, योग और प्रमाद का विशेष वर्णन प्रथम करण मूलगुणाधिकार में विस्तार के साथ किया गया है। इन्द्रियों का वर्णन भी किया जा चुका। केवल साम्प्रदायिक आस्रव की कारण भूत २५ क्रियाओं का वर्णन नहीं हुआ। उनका वर्णन भी आवश्यक है। अतः श्री राजवार्तिक के अनुसार संक्षेप म इनका स्वरूप दिखलाया जाता है।

साम्प्रदायिक आस्रव की कारणभूत २५ क्रियाएँ

(१) सम्यक्त्वमिथ्यात्वप्रयोगसमादानेर्यापथक्रियाः पंच ॥ [राजवार्तिक ७]

- (क) देव, शास्त्र और गुरु की पूजा स्तुति आदि सम्यग्दर्शन को बढ़ाने वाली क्रियाओं का करना सम्यक्त्व क्रिया है।
- (ख) कुलुक, कुदेव आदि की स्तुति आदि करने रूप ऐने कार्यों का करना जिनसे मिथ्यात्व की पुष्टि होती हो वह मिथ्यात्व क्रिया है।
- (ग) शरीर व वचन आदि में जो गमनगमन (आना जाना) करना करना आदि है वह प्रायोगिकी क्रिया है।
- (घ) समयी का जो अविति हिंसा के प्रति सम्मुख होना है वह समादान क्रिया है।
- (ङ) ईर्यापथ करने के लिये होनेवाली अर्थान् देख कर गमन करने रूप ईर्या समिति के लिये जो क्रिया की जाती है वह ईर्यापथ क्रिया है।

(२) प्रदोषकायाधिकरणपरिताप्राणतिपातक्रियाः पंच [राजवार्तिक ८]

- (क) क्रोध करने के निमित्त मित्रने पर जो काय का उत्पन्न होना है वह प्रदोषिकी क्रिया है।
- (ख) किसी के मारण ताड़नादि के लिये जो शरीर से प्रयत्न करना है वह कायिकी क्रिया है।
- (ग) किसी के मारने के लिये जो हिंसा के उपकरणभूत खड्ग आदि शस्त्रों का लेना है वह आधिकरणिकी क्रिया है।
- (घ) जिससे किसी को दुःख हो ऐसा क्रिया करना पारितापिकी क्रिया है।

(ङ) जिस क्रिया के करने से किसी के आद्य इन्द्रिय और बल प्राणों का वियोग हो जावे अर्थात् मरण हो जावे, वह प्राणाति-पातिकी क्रिया है ।

(३) दर्शन-स्पर्शन-ग्रन्थ-समन्तानुपातना-भोगक्रियाः पंच [राजवार्तिक ६]

(क) राग भाव के उदय से प्रमादी पुरुष के द्वारा जो किसी स्त्री आदि के मनोहर रूप को देखने की इच्छा का होना है वह दर्शन क्रिया है ।

(ख) प्रमादवशा (राग के उदय से) स्त्री आदि के कोमल शरीर आदि को स्पर्श करने (छूने) के लिये जो विचार आदि का होना है वह स्पर्शन क्रिया है ।

(ग) हिसा करने के लिये अपूर्व (नये नये) शस्त्रादिकों का बनाना प्रात्ययिकी क्रिया है ।

(घ) जहाँ स्त्री पुद्गल गाय भैंस आदि पशुओं का समूह रहता हो, ऐसे स्थानों में मल मूत्र विष्टा आदि का गिराना समन्तानु-पातिकी क्रिया है ।

(ङ) बिना झड़ी सुहारी व बिना देखी सोधी जमीन पर शरीर आदि का क्षेपण करना (सोना बैठना) व किसी जीव का घरना आदि कार्य करना अनाभोग क्रिया है ।

(४) स्वहस्तनिसर्गविदारखाज्ञान्यापादनानां चाक्रियाः पंच ॥ [राजवार्तिक १०]

(क) दूसरे के द्वारा की जाने योग्य क्रिया को जो अपने हाथ से करना है वह स्वहस्त क्रिया है

(ख) पाप का आश्रय करने वाली क्रियाओं के करने के लिये अपनी सम्मति देना निमर्ग क्रिया है ।

(ग) आलस्य के वशीभूत होकर शुभाश्रय करने वाली अच्छी क्रियाओं का नहीं करना अथवा दूसरे के किये हुए हिसादि रूप घुरे कामों को प्रकट करना विदारण क्रिया है ।

(घ) जो कोई चारित्र मोह के उदय से आगम में कहीं हुई आज्ञा के अनुसार वह आवश्यक आदि क्रियायें स्वयं नहीं कर सकता हो तो उनको अपनी इच्छानुकूल दूसरा स्वरूप (उपाय) बता देना वह आज्ञान्यापादक क्रिया है ।

(ङ) अपनी मूर्खता व आलस्य के कारण आगम में कहीं हुई विधि के करने में जो अनादर है वह अनाकारुणा क्रिया है ।

(५) आरंभपरिग्रहमायामिध्यादर्शनाप्रत्याख्यानक्रियाः पंच ॥ [राजवार्तिक ११]

(क) छेदन (काटना) भेदन (चिदाखण्ड) आदि क्रियाओं में तत्पर रहना अथवा कोई दूसरा ऐसा काम करता हो तो उसमें परसन्न होना यह प्रारम्भ क्रिया है ।

(ख) परिग्रह की रक्षा करने वाले व परिग्रह को बढ़ाने वाले कार्यों का करना परिग्रहिकी क्रिया है ।

(ग) ज्ञान दर्शन चारित्र्य आदि के विषय में कपट करना व कपट रखना माया क्रिया है ।

(घ) कोई मिध्यादर्शन व (मिध्यात्व) रूप क्रियाओं के करने व कराने में जगा हुआ हो उसको कड़ना व बहुत अन्धता करता है, इत्यादि प्रशंसा करके उसको मिध्यात्व में दृढ़ (पक्का) बनाना, मिध्यादर्शन क्रिया है ।

(ङ) संयम के घातक अप्रत्याख्यानविरूप चारित्र्य मोहनीय कर्म के उद्य से जो हिसाबि रूप पाप क्रियाओं का नहीं छोड़ना है वह अप्रत्याख्यान क्रिया है ।

उक्त २५ क्रियाओं में से मिध्यात्व और मिध्यात्दर्शन क्रिया में तो मिध्यात्व गर्भित है । आज्ञान्यापादनी तथा अनाकांक्षा क्रिया में प्रमाद गर्भित है । उक्त क्रियाओं में ईर्यापथिक तथा सम्यक्त्व क्रिया तो पुण्यवर्धक प्रतीत होती है, रोष पाप जनक है ।

ईर्यापथिक आत्मत्व में कर्मों की एक समय मात्र स्थिति है । वहां अनुभागवन्ध के न होने से वे पुण्य पाप रूप कोई भी फल नहीं देते ।

साम्प्रदायिक आत्मत्व शुभ और अशुभ भेद से दो प्रकार का है । मन बन्धन काय की शुभ रूप प्रवृत्ति से शुभात्मत्व होता है, वह पुण्य बन्ध का कारण है, और अशुभ योग जनित अशुभ आत्मत्व है वह पापबन्ध का कारण है । इस प्रकार भावात्मत्व के स्वरूप व कारणों को दिखला कर अब द्रव्यात्मत्व का स्वरूप दिखलाते हैं ।

द्रव्यात्मत्व

शास्त्रावरवादीषां जोगं जं पुगलं समासवदि ।

दम्भासवो स ज्यो ओ अज्येमेओ जिबकस्तावो ॥३१॥ (द्रव्य-संग्रह)

अर्थ—ज्ञानावरणादि कर्मों के योग्य पुद्गलों का—कार्माण वर्गणा का—आना है वह द्रव्यास्त्रव है। यह कर्मों की प्रवृत्तियों के भेद प्रभेदों से अनेक प्रकार का है।

भावार्थ—आत्मा के प्रदेशों के हलन चलन होने पर जो कर्म-वर्गणा आती हैं, वह आते ही मन वचन और काय की जैसी प्रवृत्ति थी उसीके अनुकूल स्वभाव वाली हो जाती है।

जैसे किसी पण्डित से संशय निवारणार्थ किसी ने कुछ पुद्गलों और पण्डितजी ने जानते हुए भी उसका उत्तर नहीं दिया, तो इस क्रिया के द्वारा आई हुई कर्म वर्गणा ज्ञानावरण प्रकृतिरूप (ज्ञान को ढकने के स्वभाव वाली) होकर आत्मा के साथ बन्ध को प्राप्त होगी। इसी प्रकार अन्य भी सम्भन्ना। इस गाथा के अनुसार आत्मा के प्रति कार्माणवर्गणा का आना ही द्रव्यास्त्रव है। वह आस्त्रव किन २ कारणों से किस २ प्रकार होता है यह बात तत्त्वायं राजवार्तिक आदि ग्रन्थों से जान लेना। बिस्तार के भय से यहां नहीं लिखा है।

बन्ध तत्त्व

कर्मों का आस्त्रव के अनन्तर ही बन्ध होता है, अतः कम प्राप्त बन्ध तत्त्व का कथन किया जाता है।

“वज्जदि कम्मं जेण दु चेदणभावेण भावबंधो सो।

कम्मादपदेसाणं अणायपवेसण इदरो ॥ ३२ ॥

पयडिड्ढिदिअणुभागपदेसभेदा दु चदुविधो बंधो।

जोगा पर्याडपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो होति ॥ ३३ ॥ (द्रव्य-संग्रह)

अर्थ—जीव के निज शुद्ध स्वभाव से विपरीत ऐसे मिथ्यास्त्रव रागादि रूप अशुद्ध विभावों का होना है वह भाव बन्ध है और आई हुई कर्मवर्गणा का वक्त भावबन्ध के निमित्त से ज्ञानावरणादि रूप होकर आत्मा के साथ जन्मन्व होना द्रव्य-बंध है। अर्थात् जैसे दूध जल का आपस में मेल होता है उसी प्रकार कर्म-प्रदेशों और आत्म-प्रदेशों का परस्पर एक दूसरे के साथ सम्बन्ध (मेल) हो जाता है, वह द्रव्य-बन्ध कहलाता है।

“मिथ्यादर्शानाश्रितिप्रमादकषाययोगाः बन्धहेतवः [अ० ८ सूत्र १-तत्त्वार्थ सूत्र]

अर्थ—इस सूत्र के द्वारा मिथ्यादर्शन, आविरति, प्रमाद, कषाय, और योग ये पांच भाव-बन्ध के कारण बतलाये गये हैं। और

द्रव्यसंग्रह में इन्हीं को 'मिथ्यात्वविरदिप्रमाद' इत्यादि ३० वीं गाथा द्वारा भाषास्त्रव के कारण बताया है। इन दोनों कथनों में इतना ही भेद प्रतीत होता है कि आस्त्रव तो मिथ्यात्वविरूप परिणामो सहित मन, वचन और काय की प्रवृत्ति द्वारा आत्म-प्रदेशों का परिस्थन्दन होते ही हो जाता है और बन्ध, बन्ध के समय में जैसे कषायविरूप परिणाम हो उसके अनुसार होता है।

कर्मों का बन्ध चार प्रकार का है, प्रकृति-बन्ध, प्रदेश-बन्ध, स्थिति बन्ध और अनुभाग-बन्ध। इनमें कर्मवर्गणा का ज्ञानावरण (ज्ञान को रोकना) इत्यादि स्वभाव रूप होना। जैसे नीम का स्वभाव कटुता जैसे ही ज्ञानावरण का स्वभाव ज्ञान को ढकना है। दर्शनावरण का स्वभाव आत्मा की दर्शानशक्ति पर आवरण डालना है। वेदनीय का स्वभाव आत्मा को सुख दुःख देना है इत्यादि सब प्रकृति-बन्ध कहलाता है। आत्मा के प्रदेशों के साथ जो बन्ध हुए कर्म परमाणुओं की संख्या का नियत होता है, वह प्रदेश-बन्ध है। एक २ आत्मा के प्रदेश पर सिद्ध राशि के अनन्त भाग में से एक भाग जितने और अमन्त्रराशि में अनन्त गुणों, अनन्तानन्त परमाणु प्रति समय बन्ध को प्राप्त होते रहते हैं। ये दोनों प्रकृति और प्रदेश-बन्ध केवल योग के द्वारा होते हैं। इन कर्मों का आत्म-प्रदेशों के साथ ठहरे रहने के काल की मर्यादा को स्थिति-बन्ध, और उनमें सुख दुःख आदि देने की तीव्र (अधिक) वा मन्द (अल्प) रस देने रूप शक्ति के होने को अनुभाग बन्ध कहते हैं। ये दोनों कषाय से होते हैं। अर्थात् क्रोधादि कषायों की जैसी तीव्रता व मन्दता होती है वसोके अनुसार कर्मों के ठहरने का काल और कल देने की शक्ति नियत हो जाती है।

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अनन्तराय, वेदनीय, प्रायु, नाम, और गोत्र ये आठों कर्म ही आत्मा को जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं *। इस प्रकार के बन्ध का अनादिकाल से आत्मा के साथ सम्बन्ध है। बीच २ में जिस पूर्ववृद्ध कर्म की फल देन पूर्वक निजरा हाना जानी है, उसके स्थान में अन्य कर्म बंधते जाते हैं। आस्त्रव तत्त्व को तरह यह बंधतत्त्व भी हेय है।

बन्ध के मिथ्यात्व, अचिरन्ति, प्रमाद, कषाय, और योग रूप जो पांच कारण बतलाये गये हैं। इनमें पहिले मिथ्यादृष्टि गुण-स्थान में तो पाचों से ही बन्ध होता है। दूसरे, तीसरे तथा चौथे इन तीनों गुणस्थानों में मिथ्यादर्शन को छोड़ कर शेष चार कारणों ने तथा पाचवें गुणस्थान में अचिरन्ति और चिरन्ति दोनों से मिले हुए प्रमाद, कषाय और योगों से, छठे गुणस्थान में प्रमाद, कषाय और योगों से, सातवें, आठवें, नवमे और दशवें इन चार गुणस्थानों में कषाय और योगों से, ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें इन तीनों गुणस्थानों में केवल योग के द्वारा ही बन्ध होता है। चौदहवें गुणस्थान में न कर्म का आस्त्रव ही होता है और न बन्ध ही होता है।

*—इन अष्ट प्रकार के कर्मों की १४८ उतर प्रकृतिया हैं। उनके बन्ध के कारणों की विशेषता और उनकी स्थिति, अनुभाग आदि का स्वरूप मोक्ष शास्त्र की टीकाओं से समझ लेना चाहिये।

संवर तत्त्व

आस्रव और बन्ध ये दोनों हेय तत्त्व हैं, इसलिये मोक्षाभिलाषी को उचित है कि इनको नष्ट करने के लिये प्रयत्न करे। आस्रव का नाश करने वाला संवर है। अतः एव संवर का वर्णन किया जाता है।

आस्रवनिरोधः संवरः ॥ [अ० ६ सू० १ तत्त्वार्थ सूत्र]

अर्थात्—आस्रव का रुकना ही संवर है।

कर्मों के आने के कारण योग हैं। मन-वचन-काय के व्यापार रूप योगों का रुकना संवर कहलाता है। जैसे गालाब में जाने की नाली को ढाट लगादी जावे, तो जल का आना रुक जाता है, वसी प्रकार यदि मन, वचन, काय को रोक कर आत्म-प्रवेशों का हृजन चलन न होने दिया जावे, तो आत्मा के प्रति कर्मवर्णणा का आना रुक जाता है। यह कर्मयोग का रुकना ही संवर है।

यह संवर दो प्रकार का है—एक भावसंवर और दूसरा द्रव्यसंवर। इनमें “संसारनिमित्तक्रियानिवृत्तिर्भावसंवरः” आत्मा का एक पर्याय लोकर दूसरी पर्याय में जाना ही संसार कहलाता है, अतः उसके निमित्त भूत मन, वचन, काय के व्यापार का जो रुकना है, वह तो भाव-संवर है। और संसार चक्रक योग प्रवृत्ति के रुकने से जो कामाणा वर्णणा रूप पुद्गलों का आत्मा के प्रति नहीं आना सो द्रव्य-संवर है। संवर भी शुभ अशुभ भेद से दो प्रकार का है।

“वदसमिदीगुत्तीओ धम्माणुपेहापरीसहजओ य।

चारित्तं बहुमेयं ज्ञायन्वा भावसंवरविसेसा” ॥ ३६ ॥ [द्रव्य-संग्रह]

अर्थ—अहिंसादि ५ व्रतों को धारण करना, ईर्ष्या आदि ५ समितियों के अनुसार प्रवृत्ति करना, मन, वचन, काय रूप तीनों गुप्तियों का पालन करना, उत्तम क्षमादि १० धर्मों को धारण करना, अनित्य अशरण आदि बारह भावनाओं का भावना तथा बाईस परिघों का जीतना, और सामायिकादि पांच प्रकार के चारित्र को पालन करना, ये सब मिलकर ६२ भाव-संवर के भेद (कारण) हैं।

“शङ्खे मणसंकप्पे हंदि यवावारवज्जिण जीवे।

लद्धे सुद्धसहावे उभयस्स य संवरो होई ॥ ३७ ॥ (भावसंग्रह)

अर्थ—जब शुभ अशुभ संकल्प विकल्पों का होना नष्ट हो जाता है, और आत्मा इन्द्रियों द्वारा कोई प्रवृत्ति नहीं करता है तब शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है और शुभ अशुभ कर्मों का आना रुक कर पूर्ण संवर हो जाता है।

शङ्का—“समुत्पत्तिमिति धर्मानुप्रेक्षापरिहृज्यचारित्र्यैः” (अ० ६ सूत्र २)

मोक्षशास्त्र के इस सूत्र में पाँच व्रतों को छोड़कर संवर के ५७ कारण बतलाये गये हैं और यहाँ पर ६२ बतलाये हैं, यह क्यों ?

समाधान—“प्रतिज्ञामात्रमिति चेन्न धर्माभ्यन्तरत्वात्” (अ० ७ सू० १ वा० ११)

तत्त्वार्थराजवार्तिक के इस वार्तिक के द्वारा संयम धर्म में जो (भाव, कथ, विनय, ईर्ष्यापथ, भैद्य, राक्षनाशयन, प्रतिक्रियापन, और वाक्य) आठ प्रकार की शुद्धियाँ बतलाई हैं उनमें ही पाँचों व्रतों को अन्तर्हित कर लिया गया है।

“न संवरो व्रतानि परिस्पन्ददर्शनात्” (७।१।१३ राज वा०)

इसके द्वारा कहा गया है कि असत्य तथा अदत्तादान का त्याग करने पर तथा सत्य वचन के कहने पर और ही हुई वस्तु के लेने रूप क्रियाओं में आत्म-प्रदेशों का हलन चलन देखा जाता है और यह आत्म-अवेशों का परिस्पन्दन ही आसन्न का कारण है, इसलिये व्रतों से संवर न होकर शुभसम्भव होता है।

ब्रह्म-समग्र ही संस्कृत टीका में “निश्चयेन समस्तशुभाशुभभरागाहविकल्पनिवृत्तिर्ज्ञेयम्, व्यवहारेण तत्साधकं हिंसाभुतस्ते-याज्ज्ञापरिग्रहाच्च यावज्जीवनमुचितं पञ्चविधं व्रतम्”।

अर्थात् निश्चयनय से तो शुभ अशुभ रागादि रूप समस्त विकल्पों से रहित होना व्रत है और व्यवहार में निश्चय का साधक जो हिंसादि पाँच पापों का त्याग है, वह व्रत कहलाता है। इस कथन से यह सिद्ध होता है कि हिंसादि पाँचों पापों का त्याग होने से अशुभ आसन्न का आना रुक जाता है इसलिये यह व्रत एक वेदा संवर का कारण है।

दोनों पंथों का अभिप्राय यह है कि व्रतों से अशुभासन्न का निरोध होकर शुभासन्न होता है। इसलिये व्रत, आसन्न और संवर दोनों का ही कारण है। अतः दोनों आचार्यों के कथन में विषया भेद है, सिद्धान्त एक ही है।

संवर के जितने कारण हैं, उन सबका वर्णन पूर्वाह्न में किया जा चुका है, इसलिये यहाँ पर नहीं किया है।

निर्जरा तत्व

जब संवर के द्वारा आत्मव निरोध हो जाता है अर्थात् नवीन कर्मों का आना रुक जाता है, तब आत्मा को पहिले बांधे हुए कम ही संसार में पारंप्रमण्य कराते हैं। अतः उन कर्मों से शीघ्र ही मुक्त होने के लिये (कुटकारापाने के लिये) उपाय किया जाता है। जैसे कि कोई कजेंदर पहिले नया कर्ज करना बन्द करके पिछले कर्ज के चुकाने की फिक्र करता है।

“पूर्वोपार्जितकर्मपरित्यागो निर्जरा सा द्विप्रकारा विपाकजेतरा च” । (अ० ८ सू० २३ वा० १, २ राजवा०)

अर्थात् पहिले बांधे हुए कर्मों का कुटना निर्जरा कहलाती है। यह निर्जरा दो प्रकार की है। एक तो सबिपाकजा और दूसरी अविपाकजा। इनमें औद्ययिक भाव से प्रेरा हुआ तथा क्रमानुसार विपाक काल को प्राप्त हुआ जो शुभ अशुभ कर्म अपनी बंधो हुई स्थिति के पूर्ण होने पर उदय में आता है, उसके भोग चुकने पर जो कर्मों की आत्म-प्रदेशों से जुदाई होती है वह सबिपाक निर्जरा कहलाती है। यह द्रव्य रूप है। और यह सभी गतिरों में अज्ञानों जीवों के भी होती है; परन्तु इस निर्जरा से आत्मा कभी भी कर्म से मुक्त नहीं होता। क्योंकि जो कम कुटता है उससे अधिक उसी समय नया बंध जाता है।

भावार्थ—जैसे एक मनुष्य को चारित्र मोहनीय के उदय से क्रोध आया और क्रोध आने पर उसने क्रोधवश निज पर को मन बचन काय से अनेक कष्ट दिये और अनेक से बैर बांध लिया। ऐसी दशा में पहिला कर्म तो क्रोध को उत्पन्न करके दूर हो गया; परन्तु क्रोध-वश जो जो कियार्य उस जीव ने की उनसे फिर अनेक प्रकार के नवीन कर्म बंध गये। अतः मोक्षार्थी के लिये सबिपाक निर्जरा काम की नहीं है। जैसे आध्वादि कितने ही जाति के फल अपने वृक्ष पर तो जब पकने का काल आता है तभी पकते हैं; परन्तु लोग उन कच्चे फलों को ही वृक्ष से तोड़कर घासादि के पाल में रस कर उन्हें घास की गर्मी से जल्दी पकालेते हैं। उसी प्रकार जिन कर्मों का उदय काळ नहीं आया उनको सम्यग्दर्शनादि की सामर्थ्य से तथा बारह प्रकार के तपश्चरणों के द्वारा अथवा बारह प्रपीषदों के जीतने आदि से कर्मों की उदीरणा करके (उदय में लाकर नका फल भोगे बिना) उनसे कुटकारा पाजाना यह अविपाक निर्जरा कहलाती है। ध्यान रहे कि सराग सम्यग्दृष्टियों की निर्जरा तो अशुभ कर्मों की निर्जरा करती है और संसार स्थिति को कम करती है तथा परस्पर से मोक्ष को प्राप्त कराती है परन्तु बीतराग सम्यग्दृष्टि की निर्जरा शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों को निर्जीर्ण करके उसी भव में भी मोक्ष तक प्राप्त करा सकती है। इसलिये यह भी सिद्ध हो गया कि सम्यग्दर्शन के होते ही जीव सम्यग्ज्ञानी भी बन जाता है और वही से द्रव्य एवं भाव निर्जरा का प्रारंभ हो जाता है, जो

अगले गुणस्थानों में पूर्व गुणस्थानों से असंख्यात गुणी बढ़ती जाती है ।

भावार्थ—काललब्धि आने पर सम्यग्दर्शन पूर्वक सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात् अंतरंग में समस्त पर द्रव्यों की इच्छा को रोकने रूप परिणामों का होना और बहिर्ग में निजात्मानुभूति के साधक तपश्चरणादि का करना भावनिर्जरा है । और इस भाव निर्जरा के द्वारा आत्मा से कर्मों का अलग होना द्रव्यनिर्जरा है । यह निर्जरा संवर पूर्वक होती है वही अत्यन्त उपादेय है । इसलिये इसको संवर के पश्चात् स्थान दिया गया है । भाव निर्जरा के कारणों का भी सविस्तर वर्णन पूर्वार्द्ध किया जा चुका है, इससे यहां नहीं किया गया है ।

मोक्ष तत्त्व

सम्बन्ध कम्मणो जां सपहेदु अप्पणोहि परिणामो ।

येओ स भाव मुक्खो दव्वविमोक्खोय कम्मपुवभावो ॥ ३६ ॥ [द्रव्यसंग्रह]

अर्थ—आत्मा के जिन भावों से सब कर्मों का नाश होता है, वह भाव मोक्ष है और आत्मा के साथ जो कर्म बंधे हुए हैं उन कर्मों का आत्मा से सर्वथा पृथक् हो जाना द्रव्य मोक्ष कहलाता है । “बन्धहेत्वभावनिर्जाराभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः” (तत्त्वा. सू. अ. १०।१)

जब ज्ञानो जीव के संवर के द्वारा कर्मों का आसन्न रुक जाता है, नवीन कर्म बंध के कारणों का नाश हो जाता है और जो कर्म पहिले बंधे हुए हैं उनका अविपाक निर्जरा द्वारा आत्मा से धीरे २ छुटकारा होता जाता है, तब आत्मा का सभी कर्मों से छुटकारा हो जाता है और यही मोक्ष है । यदि यहां यह प्रश्न किया जाय कि जैनमत में अनादि काल से आत्मा के साथ कर्मों का सम्बन्ध माना गया है । जिसकी आवृत्ति नहीं होती उसका अन्त भी नहीं होता । इसलिए आत्मा को कर्म बन्धन से छुटकारा कैसे मिल सकता है? तो इसका यह समाधान है कि—

दग्धे बीजे ययात्यन्तं प्रादुर्भवति नाठङ्कुरः ।

कर्मबीजे तथा दग्धे न रोहति भवाङ्कुरः ॥ ८।७ ॥ [तत्त्वार्थसार]

अर्थ—जैसे बीज से उगने वाले आम्नादि वृक्षों में पहिले बीज हुआ या वृक्ष ऐसा कोई निश्चय नहीं । क्योंकि बीज के बिना वृक्ष और वृक्ष के बिना बीज नहीं हो सकता । अतः बीज वृक्ष का सम्बन्ध अनादि से है तो भी यदि किसी वृक्ष का एक ही बीज बचा हुआ हो और उसे अग्नि से जला दिया जावे तो इस अनादि से आये हुए बीज का अन्त हो, जाता है । इसी प्रकार संसार परिभ्रमण का कारण कर्म सं. प्र. च. कि. १

रूपी बीज भी ध्यान रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। जैसे बीज का नाश होने पर वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती उसी प्रकार कर्म रूपी बीज के नष्ट होने पर फिर आत्मा का संसार में परिभ्रमण नहीं होता, वह मुक्त होकर जन्म मरण से रहित हो जाता है।

मोक्ष की प्राप्ति का क्रम

मोक्षार्थी जीव आत्म—ध्यान के बल से बारहवें गुण स्थान में मोहनीय कर्म का क्षय करके अन्तर्मुहूर्त तक क्षीणकषाय का धारक होता है। फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, और अन्तराय इन तीनों द्रव्य कर्मों का नाश करके केवलज्ञान को प्राप्त करता है। फिर आयु आवि शेष ४ कर्मों का नाश नहीं हो तब तक शरीर में ही निवास करता है। जब यह चार कर्म भी नष्ट हो जाते हैं तब असिद्धत्व के नाश होने से यह आत्मा सिद्ध बन जाता है। वहां यह आठ गुणों से विभूषित रहता है। यह आठ गुण आठ कर्मों के नष्ट होने से होते हैं। ज्ञानावरणीय के नष्ट होने से केवलज्ञान, दर्शनावरणीय के नष्ट होने से केवलदर्शन, वेदनीय के नष्ट होने से अव्याबाध सुख, मोहनीय के विनाश से परम सम्यक्त्व, आयु के नाश से अवगाहिना, ताम कर्म के विनाश से सम्यक्त्व, गोत्र के नष्ट होजाने से अगुल्लुषु और अन्तराय कर्म के नाश होने से अनन्त बक्ष पैदा होता है।

सिद्ध अन्तिम शरीर से किञ्चित् ऊन आकार वाले आत्म प्रदेशों के धारक हैं, परन्तु आयु कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व गुण की जो प्राप्त होगई है उसके कारण उनके आत्म प्रदेशों में संकोच विस्तार नहीं होता। भावार्थ यह है कि जैसे दीपक के प्रकाश का संकोच विस्तार किसी मरुत आदि बाह्य निमित्त के मित्रने से होता है, उसी प्रकार आत्मा के साथ जो आयु कर्म लगा हुआ था उसके कारण आत्मा में संकोच विस्तार होता था। अब उस आयु कर्म का अभाव होगया अतः सिद्धत्व को प्राप्त होने वाले जीव जिस आकार से स्थित होते हैं उसी आकार में अनन्त काल तक स्थिर रहते हैं।

सातावेदनीय कर्म के उदय से संसार में इन्द्रिय जनित सुख की प्राप्ति होती थी, परन्तु वह सुख अविनाशी न होने के कारण बाधा सहित था। इसलिये वेदनीय कर्म का नाश हो जाने से—

संसारविषयातीतं सिद्धानामव्ययं सुखम् ।

अव्याबाधमिति प्रोक्तं परमं परमर्षिभिः ॥ ४५ ॥ [तत्त्वार्थसार]

अर्थ—इस कथन के अनुसार सिद्ध सांसारिक विषयों से रहित अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त होते हैं। वह सुख अविनाशी एवं
सं. प्र. द. कि. १

चिन्ता रहित होने के कारण अव्यावाय कहलाता है। उसमें किसी प्रकार का संघर्ष नहीं है।

राज्ञा—शरीर रहित मुक्त जीव के सुख कैसा होता है ? इस प्रश्न का समाधान यह है कि—

लोके चतुर्विहायेषु सुखशब्दः प्रयुज्यते ।

विषये वेदनाभावे विपाके मोक्ष एव च ॥ ४७ ॥ [तत्त्वार्थसार अ. ८]

अर्थ—लोक में इन्द्रिय जनित विषयों के भोगने में, पीड़ा के अभाव में, पुण्य के उदय में और मोक्ष में इस प्रकार चार अर्थों में सुख शब्द का प्रयोग किया जाता है (१) जैसे इन्द्रियों के विषयों में, प्रीति मनु में हवा को सुख जनित, और शीत काल में अग्नि को सुख देने वाली मानी है। (२) तथा वेदना के अभाव में जैसे किसी को कोई रोग हो और वह रोग मिट जावे तब वह कहता है कि अब तो मैं सुखी हूँ। (३) पुण्य के विपाक से जो मनोबांझित इन्द्रिय जन्य विषयों की प्राप्ति होती है उसे भी सुख कहा जाता है। इसी प्रकार (४) क्लेश जनक कर्मों के नाश से भी मोक्ष में अत्युत्तम सुख की प्राप्ति होती है। कितने ही तो निद्रा में जैसा सुख होता है, वैसा सुख मोक्ष में मानते हैं। परन्तु उनका यह मानना ठीक नहीं, क्योंकि संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है कि जिसकी मोक्ष के सुख के लिए समाना दी जावे। अर्थात् यह कहा जावे कि मोक्ष का सुख ऐसा है। इसलिये मोक्ष में निरुपम, अनन्त और अतीन्द्रिय जो सुख है वह वचनातीत है। उस सुख के भोक्ता मुक्त जीव ही उसका अनुभव करते हैं।

सिद्धों का ऊर्ध्व गमन कैसे होता है और वे लोकान्त में जाकर कैसे विराजमान हो जाते हैं, नय विभाग से सिद्धों के चित्तने भेद हैं—ये सब जीवतत्त्व और धर्मद्रव्य के वर्णन में बतलाया जा चुका है।

सम्यग्दर्शन की आवश्यकता इस मोक्ष-प्राप्ति के लिये ही है और वह सम्यग्दर्शन जीवादि सात तत्वों के अर्थान्तर से अर्थात् सात तत्वों का स्वरूप जानकर उनमें से हेय तत्वों को छोड़ने से तथा उपादेय तत्वों की प्राप्ति होने से होता है। अतएव यहां पर जीवादि सात तत्वों का संक्षेप से वर्णन किया है।

उक्त सात तत्वों में ही पुण्य और पाप को और मिलाने से नौ पदार्थ हो जाते हैं। मोक्षशास्त्र में पुण्य और पाप को आस्त्रव तत्व में ही गभित कर लिया है। तथापि अन्य आचार्यों के अभिप्रायानुसार अब पुण्य व पाप पदार्थ का भी कुछ स्वरूप दिखलाया जाता है।

पुण्य और पाप पदार्थ

“पुनात्यात्मानं पूयतेऽनेनेति वा पुण्यम्” [राजवार्तिक अ. ६ वार्तिक ३-४]

अर्थ—जो आत्मा को पवित्र करे, अथवा जिससे आत्मा पवित्र बने उसे पुण्य कहते हैं।

तत्प्रतिद्वन्द्विरूपं पापं ‘पाति रक्षत्यात्मानं शुभपरिणामात्’ इति पापं [मो. अ. ६-३-५ वार्तिक]

एक पुण्य से जो प्रतिकूल है, अर्थात् आत्मा को शुभ परिणामों से बचाने वाला (दूर करने वाला) उसे पाप कहते हैं।

कर्मों का आश्रय शुभ अशुभ भेद से दो प्रकार का है।

“शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य” [६।३ तत्त्वार्थ सूत्र]

इस सूत्रानुसार जो शुभ योग है उससे तो पुण्य रूप कर्मों का आश्रय होता है, और जो अशुभ योग है उससे पाप कर्मों का आश्रय होता है। किसी जीव की हिंसा नहीं करना, बिना दी हुई वस्तु को न लेना, ब्रह्मचर्य-पालन करना इत्यादि कायजनित शुभ योग है। सत्य और हितकारी वचन कहना, और मिल भाषण अर्थात् बिना प्रयोजन की बातें नहीं करके थोड़े शब्दों में वक्तव्य कह देना शुभ वचन योग है। ओ अहंस्पर्शमेष्टी आदि की भक्ति करने में मन लगाना, तपस्वरण करने में प्रीति रखना, शास्त्र का बिनय आदर भाव आदि करना, इत्यादि जो मन का व्यापार है वह शुभ मनोयोग है। मन वचन काय के उक्त शुभ व्यापारों से आत्मा को सुख देने वाले पुण्य कर्म का आश्रय और बन्ध होता है। ज्ञानावरणानि ८ वर्मों में से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार कर्म तो पातियां हैं, अर्थात् आत्म-स्वरूप को हानि पहुंचाने वाले हैं। अतः कर्मों की १४८ उत्तर प्रकृतियों में से इन चारों कर्मों को जो ज्ञानावरण की ५, दर्शनावरण की ६, मोहनीय की २८ और अन्तराय की ५ इस प्रकार कुल मिलाकर ४७ प्रकृतियां हैं सो तो पाप रूप ही हैं। शेष चार अघातिया कर्मों की जो १०१ प्रकृतियां हैं उनमें से वेदनीय कर्म की १ प्रकृतियों में से १ सातावेदनीय, और गोत्र कर्म की दो में से १ उच्च गोत्र, आयु कर्म की ४ में से तिर्यंच, मनुष्य, और देवायु-ये ३ प्रकृतियां, नाम कर्म की ६३ प्रकृतियों में से पचेन्द्रिय-जाति, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगति, देव-गत्यानुपूर्वी, समचतुरस्रस्थान, ब्रह्मवृषभनाराचसंहनन, शरीर ५, आंगोपांग ३, निर्माण, बंधन, संघात ५, अगुरुलघु, परघात, आतप, उद्योत, प्रशस्तविद्वाद्योगति, उच्छ्वास, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, शुभग, सुखर, आदेय, यशःकीर्ति, तीर्थहृत्, ८ स्पर्श, ५ रस, २ गन्ध,

और ५ वर्षों ये नाम कर्म की ६३ कुल मिलाकर ६८ प्रकृतियां पुण्य रूप मानी गई हैं। अतः जिन २ कार्यों के करने से उक्त प्रकृतियों का आस्त्र होता है उन २ रूप मन वचन काय से प्रवृत्ति करके पाप जनक अशुभ क्रियाओं से बचना चाहिये।

शङ्का—मोक्षार्थी जीव के लिए सात तत्त्वों के वर्णन में शुभ और अशुभ दोनों ही आस्त्र हेय—त्यागने योग्य—बतलाये हैं फिर यहाँ नव पदार्थों के वर्णन में पुण्य उपादेय और पाप को हेय कैसे बतलाया है ?

समाधान—जैसे पाप नरकादि गतिथों में दुःख देने वाला है, उसी प्रकार पुण्य भी स्वर्गादि में सांसारिक सुख साधना का भोग कराने वाला होने से आत्माके मोक्ष में बाधक है। अर्थात् जैसे लोह की और सुवर्ण की दोनों बेधियां ही मनुष्य को बन्धन में डाल कर उसकी स्वतन्त्रता में बाधक होती हैं, उसी प्रकार पुण्य और पाप ये दोनों ही आत्मा को संसार में रक्कर उसके मोक्ष में बाधक हैं। कहा भी है—

वरं व्रतैः पदं देवं नाव्रतैर्वतनारकम् ।

छायातपम्योर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् ॥ ३ ॥ [श्लोपदेश]

अर्थात्—जैसे एक नगर से तीन पथिक किसी दूसरे ग्राम जानेके लिये निकले। उनमें से एक किसी आवश्यक कार्य से नगर में वापिस चला गया, और शेष दोनों साथियों को आने तक ठहरने के लिये कह गया। उन दोनों साथियों में से एक तो वृक्ष के नीचे छाया में सुख से बैठ कर, और दूसरा बिना छाया के सूर्य की धूप में खड़ा होकर उभ नगर में भाये हुए साथी की बात देखने लगा। यहाँ पर एक तो छाया में बैठ रहा और दूसरा धूप में दुःख से खड़ा रहा। इसी प्रकार जो जीव हिंसा आदि पाप करके उनके फल से नरकादि गतिथों में दुःख भोगना है वह तो मोक्ष न होने तक संसार में दुःखी रहता है और जो जीव दया, परोपकार आदि शुभ काम करता है वह मोक्ष की प्राप्ति न होने तक स्वर्गादि गतिथों में रहकर सुख से काल व्यतीत करता है। इस प्रकार भी पुण्यपाप स्वामी के वचनानुसार जैसे उन पथिकों में भेद है, उसी प्रकार पुण्य पाप के कर्ता जीवों में भी बड़ी भारी अन्तर है। यद्यपि जो जीव तत्त्वार्थ अद्वानि (सत्यशृष्टि) हैं वे निज आत्मा को ही उपादेय समझ कर उसकी प्राप्ति के लिये ही प्रयत्न करना चाहते हैं; तथापि चारित्र्य मोक्ष के उच्च में शुद्धापयोग की प्राप्ति में असमर्थ होकर परमात्मपद की प्राप्ति के लिये और विषय कषायों से बचने के लिये परमात्म स्वरूप भी अहंत वा सिद्ध परमेष्ठियों की और उनके आराधक आचार्य, उपाध्याय व साधु परमेश्वरों की व उनके गुणों की स्तुति तथा उनकी पूजा आदि करके परम भक्ति करता है। यह उसकी भक्ति मोक्ष प्राप्ति के निमित्त ही होती है। संसार सुख के लिये नहीं होती।

परन्तु किसान जैसे खेती करता है उसको खेती का मुख्य फल अन्न तो प्राप्त होता ही है परन्तु साथ में बिना चाहा चारा भी सं. प्र. ए. कि. ?

उसे मिल जाता है, इसी प्रकार मय्य जीव बिना इच्छा के बिशष्ट (सातिशय) पुण्य बन्ध करके स्वर्ग में इन्द्रादि पद प्राप्त कर बिबेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर वहाँ ओ तीर्थकरादि के प्रत्यक्ष में दर्शन करके तथा उनके द्वारा धर्मोपदेश सुनकर अत्यन्त हट होकर, या तो उसी भव में मोक्ष चला जाता है, या अगले भव में मोक्ष जाता है। इसलिये पाप की अपेक्षा पुण्य का संभय करना ही आत्मा के लिये बिशेष हितकारक है।

अथवा—जैसे एक ग्राम में दो मनुष्यों के लाभान्तराय कर्मे का क्षयोपशम है, उनमें से एक तो व्रतान्तर में चला गया। वहाँ उसे व्यापार आदि के ऐसे निमित्त मिले कि वह धनवान् होगया; किन्तु दूसरा ग्राम में ही व्यापार करता रहा और बिशेष निमित्त नहीं मिलने से थोड़े रुपये भी न कमा सका। इसी तरह जीवों के शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मे सत्ता में रहते हैं। परन्तु जो जीव शुभ कर्मादिय से अच्छे साधन पा जाता है वह आत्मोन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता जाता है। और अशुभ कर्मों के उदय से जिसको अच्छे साधन नहीं मिलते वह गिरता जाता है।

पुण्य पाप के उदय से वह जीव सुख दुःख पाना रहता है। पुण्य के उदय से सांसारिक वैभव और पाप के उदय से रोग शोक दरिद्रता आदि को प्राप्त होता है। पर यह ऊपर लिखा हुआ सारा कथन व्यावहारिक है। निश्चय दृष्टि से तो पुण्य पाप दोनों ही पर हैं और आत्मस्वरूप प्राप्ति अथवा मोक्ष के बाधक हैं; फिर भी यह तो कहना ही होगा कि नीचे की अवस्था में पाप से पुण्य अच्छा है। यह विचार कर मय्य जीवों को जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हो, तब तक शुद्धोपयोग के साधक शुभोपयोग रूप पुण्य कर्मों में जगना चाहिये, और अशुभ प्रवृत्तियों से बचना चाहिये।

इस प्रकार देव, गुरु, शास्त्र, धर्म, सप्त तत्त्व, नव पदार्थ, षट्द्रव्य, और पञ्चास्तिकाय इन सब के स्वरूप में जो—

तत्त्वार्थाभिमुखीबुद्धिः श्रद्धासात्म्यं रुचिस्तथा ।

प्रतीतिस्तु तथेतिस्यात् स्वीकारश्चरणं क्रिया ॥ ३-५७ ॥ [लाटी संहिताः]

अर्थ—वस्तु स्वरूप का निश्चय करने के सम्मुख जो बुद्धि का होना है, वह तो श्रद्धा कहलाती है। निश्चित किये वस्तु स्वरूप में तन्मय हो जाना अर्थात् हृदय में धारण कर लेना रुचि है। और जो वस्तु स्वरूप का निश्चय किया गया है वह ऐसा ही है, इस प्रकार की दृढ़ बुद्धि है, उसको प्रतीति कहते हैं। इस प्रतीति द्वारा जिसके हेयोपादेय तत्व का दृढ़ विश्वास हो गया है उसके अनुकूल प्रवृत्ति करना ही क्रिया है। इस श्लोक के अनुसार श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, और क्रिया का होना है वह ही सत्यदर्शन है।

सम्यग्दर्शन के बाह्य चिह्न

ऐसे सम्यग्दर्शन के धारक सम्यग्दृष्टि का बाह्य में कैसा आचरण होता है, जिससे कि उसमें सम्यक्त्व का सद्भाव माना जावे या कहा जावे, इसलिये बाह्य चिह्नों का कथन किया जाता है।

वीतरागं सरागं च सम्यक्त्वं कथितं द्विधा ।

विरागं ज्ञायिकं तत्र सरागमपरं द्वयम् ॥ ६५ ॥

संवेगप्रशमास्तिक्यकारुण्यव्यक्तलक्षणं ।

सरागं पटुभिर्ज्ञेयमुपेक्षालक्षणं परम् ॥ ६६ ॥ [अमितगति श्रावकाचार]

तात्पर्य—पूर्वोक्त सम्यक्त्व सराग-वीतराग भेद से दो प्रकार का है, इनमें से वीतराग सम्यक्त्व ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि के होता है। किसी भी पदार्थ में राग व द्वेष न करके माध्यस्थ्य भाव से निज शुद्ध आत्म-स्वरूप का अनुभव करना ही वीतराग सम्यक्त्व है। औपशमिक सम्यक्त्व तथा ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व ये दोनों ही सराग (शुभ राग सहित) है। प्रशम, संवेग, अनुकम्पा, और आस्तिक्य ये इस सम्यक्त्व के बाह्य चिह्न हैं। इनका विवेचन इस प्रकार है कि सम्यक्त्व का मुख्य चिह्न उपाधि रहित-शुद्ध चेतन्य रूप आत्मा की अनुभूति है। यह अनुभूति ज्ञान का विषय है, क्योंकि सम्यक्त्व होने पर इस अनुभूति का स्व मवेदन, आस्वादन एवं अनुभव ज्ञान द्वारा ही होता है। अर्थात् यह जीव विचारता है कि यह शुद्ध ज्ञान है सो मैं हूँ। तथा जो विकार है वो कर्म जनित भाव हैं, मेरा रूप नहीं है। इस प्रकार भेद विज्ञान पूर्वक आत्मा का आस्वादन करना अनुभूति कहलाती है। यह शुद्ध नयक विषय स्वानुभवगोचर किन्तु वचन के अगोचर है। यही मुख्य सम्यक्त्व है। यह दर्शन मोहनीय और अनन्तानुबन्धी कषाय के अभाव अथवा अनुदय से उत्पन्न होता है, इसके होने पर सम्यग्दृष्टि के प्रशम, संवेग, अनुकम्पा, और आस्तिक्य गुण प्रगट होते हैं। इन गुणों द्वारा बाह्य में ही सम्यक्त्व की प्रतीति हो सकती है। क्योंकि अन्तर्ज्ञ की परीक्षा तो स्वसंवेदन ज्ञान से होती है और बाह्य की परीक्षा मन वचन काय की चेष्टा एवं क्रिया द्वारा होती है। ये प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य, गुण शुभ राग सहित हैं, अतः ये सराग सम्बन्धी कहलाते हैं। ये दर्शने गुणस्थान तक सुनिश्ची के भी होते हैं। यह (शुभ राग) सांप्रतियक आश्रय का कारण है। दर्शन मोहनीय और अनन्तानुबन्धी के सर्वथा क्षय होने पर जो ज्ञायिक सम्यक्त्व होता है वह वीतराग सम्यक्त्व है। यह चौथे गुणस्थान से १४वें गुणस्थान तक होता है।

सरास सत्यत्त्व के प्रारम्भ, संवेग, अनुकम्पा, और आस्तिक्य रूप जो बाह्य स्थित हैं, इनमें से राग-द्वेष व क्रोधादि कषाओं की तीव्रता जितने रूप परिणामों का नहीं होना सो प्रशस्त है। शारीरिक, मानसिक और आगन्तुक दुखों से भरे हुए संसार से भयभीत रहना एवं संसार को स्वप्न और इन्द्रजाल के समान समझना संवेग कहलाता है। आत्मोत्थान के लिए वह संवेग बहुत आवश्यक है। इससे मनुष्य विषय गामी नहीं होता।

कर्मों के बरत से संसार में परिभ्रमण करने वालों दुःखी, दयनीय प्राणियों पर सदा कष्टदायक (दयारूप) भाव रखना अनुकम्पा है।

जीवादि सात तत्त्वों तथा पुण्य पाप और परलोकविद् का स्वरूप जैसा श्री जिनेन्द्र ने कहा है वैसा ही है, इस प्रकार अज्ञान का रखना आस्तिक्य है। एक कथन सर्वार्थसिद्धि राजवार्तिक के आधार से किया गया है।

कितने ही आचार्य सत्यदृष्टि में निम्नोक्त ८ गुणों का होना आवश्यक बताते हैं जैसे कहा भी है—

संवेगो खिण्वेओ खिन्दा गर्हा उवसमो भवि ।

वच्छेदो अणुकम्पा अद्वगुणा होति सम्मत्ते ॥ ४६ ॥ [वसुनन्दि कृत वपासकौष्ययन]

अर्थ—सत्यदृष्टि में इस गाथा के अनुसार संवेग, निर्वेद, निन्दा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य, और अनुकम्पा इन ८ गुणों का होना आवश्यक है।

अभितगति आवकाकार में भी इसी प्रकार कहा है।

(१) संवेग—राग द्वेषादि रहित सच्चे देव, निर्मन्य गुरु और हिंसा रहित धर्म में अनुराग का होना।

(२) निर्वेद—संसार, शरीर व भोगों को दुःखदायी, निन्दनीय तथा विनाशवान समझकर उनसे वैराग्य उत्पन्न होता।

(३) निन्दा—छो पुत्र मित्रादि परपदार्थ के निमित्त से जो अपनी राग-द्वेष रूप प्रवृत्ति हो जावे उसके लिये अपने मन में स्वयं ही निन्दा करना।

(४) गर्हा—चारित्र्य मोहनीय कर्म के उदय से राग द्वेष क्रोधादि के बरीभूत होने के कारण जो अपने द्वारा अपराध हो गये सं. प्र. च. कि. १

हों उनकी पंचाचार पालन कराने वाले गुरुओं के सामने भक्ति पूर्वक आज्ञाचना करना ।

(५) उपरास—राग द्वेष क्रोध लोभ आदि से होने वाले प्रपंचों का अन्तरङ्ग में ठहरने न देना ।

(६) भक्ति—श्री जितेन्द्रदेव व निर्भन्ध गुरु आदि के प्रति निष्कपट होकर उनकी पूजा, स्तुति, नति आदि करना ।

(७) वात्सल्य—रत्नत्रय व जैनधर्म के धारकों का पामिक अनुराग से प्रासुक औषधि आदि द्वारा वैध्याभुत्य करना अथवा उनमें निष्कपट प्रेम रखना ।

(८) कौटल्य—संसार में परिभ्रमण करने वाले दुःखी, दरिद्र एवं अराध जीवों के प्रति दया भाव का रखना, अर्थात् उन्हें दुःखों से बचाने की भावना रखना ।

इन आठों गुणों के पालन करने में प्रयत्नशील रहने से सम्यग्दृष्टि के सम्यक्त्व रूप परिणामों की वृद्धि होती रहती है । अतः सराग सम्यक्त्व के धारकों को इनका पालन अवश्यमेव करना चाहिये ।

सम्यक्त्व के ८ अंगों का वर्णन

शिस्संकिद शिष्कंसिद शिन्विदगिच्छा अमूददिद्वी य ।

उदगूह्य ठिदिकारं वल्लघ्न पहावस्था य ते अट्ट ॥ २०१ ॥ [पंचाचाराधिकार]

अर्थ—निःशंकित, निःकांचित, निर्विचिकित्सिता, अमूददृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, और प्रभावना ये सम्यक्त्व के आठ अंग हैं । इन आठों के धारण करने से सम्यक्त्व परिपूर्ण कहलाता है ।

अब क्रम से प्रत्येक का लक्षण आचार्य समन्तभद्र रत्नकरण्ड आचकाचार ग्रंथ के अनुसार कहते हैं ।

(१) निःशंकित अंग

इदमेवेदशमेव तत्त्वं नान्यत्र चान्यथा ।

इत्यकंपायसाम्भोवत् सन्मार्गेऽशांसपारुषिः ॥ ११ ॥

अर्थ—वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, इस प्रकार ही है अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है इत्यादि रूप से तलवार की धार के पानी के समान अचल एवं अटल दृढ़ अद्वान करना निःशंकित अंग है ।

(२) निःकांचित अंग

कर्मपरवशेषान्ते दुःखैरन्तरितोदये ।

पापबीजसुखेऽनास्था श्रद्धानाकांचिणा स्मृता ॥ १२ ॥

अर्थ—भावार्थ जो कर्म के आधीन है, अन्तःकर सहित है, जिसका हृदय दुःखों से भरा हुआ है, और जो आगामी पापों का बीज है, ऐसे बारम्बार दोषों से भरे हुए सांसारिक सुख में अनित्यता रूप अद्वान करना, अर्थात् क्षणिक सांसारिक सुख की जरा भी इच्छा नहीं करना निःकांचित अंग है ।

(३) निर्विचिकित्सित अंग

स्वभावतोऽशुचौ काये रत्नत्रयपवित्रिते ।

निर्लुगुप्सा गुणप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता ॥ १३ ॥

अर्थ—मूल मूत्र बहिर मांसादि से भरा हुआ भी जो मुनि आदि का शरीर रत्नत्रय को धारण करने से पवित्र हो गया है, उससे घृणा न करके रोगादि की अवस्था में उन रत्नत्रय के पात्रों की प्रत्येक प्रकार से सेवा दृढ़ता वाकरी आदि करना निर्विचिकित्सित अंग कहलाता है ।

(४) अमूढदृष्टि अंग

कापथे पथि दुःखानां कापथम्येऽप्यसंमतिः ।

असंशुक्तिरनुत्कीर्तिरमूढादृष्टिरुच्यते ॥ १४ ॥

अर्थ—दुःखों के कारण स्वरूप कुमार्ग की एवं कुमार्गागामी की मन, वचन और काय से प्रशंसा एवं स्तुति न करना और उनसे सम्पर्क भी न रखना अमूढदृष्टि अंग कहलाता है ।

(५) उपगूहन अंग

स्वयंशुद्रस्य मार्गस्थ बालाशक्तजनाश्रयाम् ।

वाच्यतां यत्प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम् ॥ १५ ॥

अर्थ—स्वयं शुद्ध श्री जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा उपदिष्ट-जैनमार्ग की अज्ञानी और सामर्थ्यहीन लोगों के कारण से कल्पन हुई निन्दा को जैसे हो वैसे दूर करना उपगूहन अंग कहलाता है ।

इस अंग का नाम किन्हीं आचार्यों ने उपबृंहण (धर्म को बढ़ाने वाला) भी बतलाया है । इसलिए आचार्य सोमदेव ने अपने यशस्तिलकचम्पू में दोनों नामों का उल्लेख कर उनका अर्थ किया है :—

छान्त्या सत्येन शौचेन मार्दवेनार्जवेन च ।

तपोभिः संयमैर्दानैः कुर्यात्समयवृंहणम् ॥

सवित्रीवतन्त्रज्ञानामपराधं सधर्मसु ।

दैवप्रमादसंपन्नं निगूहेद् गुणसम्पदा ॥

अर्थ—समा, सत्य, शौच, मार्दव, आर्जव, तप, संयम और दान से जैन धर्म व जैन सिद्धान्त की उन्नति को करना । उपबृंहण अंग है । जैसे माता अपने पुत्रों के दोषों को छिपाती है उसी तरह सधर्मियों के दोषों को छिपाना अर्थात् किसी सधर्मी से प्रमादवश कोई अपराध हो गया हो, तो उसको सर्व साधारण में प्रगट नहीं करना उपगूहन अंग कहलाता है ।

(६) स्थितिकरण अंग

दर्शनाच्चरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलैः ।

प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैः स्थितिकरणमुच्यते ॥ १६ ॥ [रत्नकरंभ]

अर्थ—जो कोई सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य से गिर रहे हों उनको धर्म बत्सल-धर्मात्माओं का कर्तव्य है कि न गिरने दें। क्योंकि गिरते हुए को उठाना ही धर्मात्मा का कर्तव्य है।

(७) वात्सल्य अङ्ग

स्वयुध्यान्प्रतिसङ्गावसनाद्यापेतकैतवा ।

प्रतिपत्तिर्यथायोग्यं वात्सल्यममिलप्यते ॥ १७ ॥

अर्थ—अपने सधर्मी भाइयों के प्रति समीचीन भावों से जल कपट रहित यथायोग्य आदर सत्कार करना वात्सल्य अङ्ग है। उनसे निःस्वार्थ निष्कपट प्रेम रखना ही धार्मिक बत्सलता है।

अमितगति आवकाचार में भी कहा है—

करोति संघे बहुधोपसर्गेरूपद्रुते धर्मधियाऽनपेक्षः ।

चतुर्विधे व्यापृतिमुज्ज्वलां यो वात्सल्यकारी स मतः सुदृष्टिः ॥ ७६ ॥ [अध्याय ३]

अर्थ—मुनि, आर्यिक, आवक, आविका ऐसे चार प्रकार के संघ में समुदाय रूप से व किसी एक को किसी भी प्रकार का उपसर्ग व कष्ट आगया हो या आरहा हो, तो अपने सांसारिक स्वार्थ की बांझा न रखकर केवल धर्मबुद्धि से तन, मन और धन के द्वारा यथा-शक्ति उस सङ्कट को दूर करना व कराना वात्सल्य अङ्ग है।

भावार्थ—जैसे गाय अपने बच्चे पर निःस्वार्थ स्नाभाविक प्रीति रखती हुई रक्षा करती है, उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि को उचित है कि वह धर्मात्माओं के प्रति वसी तरह का अनुराग रखकर उनको जैसे भी बने सङ्कट से बचावे। कहा भी है—

“उपेक्षायां तु जायेत तत्वात् दूरतरोरः ।

ततस्तस्य भवोदीर्घः विकृष्टसमयोऽपि च ॥”

अर्थ—जो सुदृष्टि धर्मात्माओं के सङ्कट मिटाने में उपेक्षा करता है अर्थात् ध्यान नहीं देता है वह सम्यक्त्व की अपूर्णता से दीर्घ संसारी होता है। उसका ऐसा करना सिद्धान्त के प्रतिकूल है।

(८) प्रभावना भङ्ग

अज्ञानतिमिरन्यासिमपाकृत्य पचायधम् ।

जिनशासनमाहात्म्यः प्रकाशः स्यात् प्रभावना ॥ १८ ॥ [रत्नकरद.]

अर्थ—अज्ञान रूपी अन्धकार के समूह को हटा कर ठीक २ जिन शासन के माहात्म्य का प्रकाश करना प्रभावना है ।

भावार्थ—संसार में चारों तरफ अज्ञानान्धकार फैला हुआ है। लोग वह नहीं जानते कि सच्चा मुक्ति का मार्ग कौनसा है। वे बस्तु के स्वरूप से सर्वथा अनभिज्ञ हैं, इसलिये उनको उपदेश द्वारा विद्यादान व वास्तविक तत्त्वों के स्वरूप को समझ कर मिथ्या अन्धकार को भिटा कर ज्ञानो बनाने के लिये सम्पूर्ण शक्ति लगा देना सचो प्रभावना है ।

और भी प्रभावना का अर्थ करते हैं ।

आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयैजसा सततमेव ।

दानतपो जिनपूजा विद्याविशेषैश्च जिनधर्मः ॥ २० ॥ [पुष्पाक्ष सिद्धयुपाय]

अर्थ—रत्नत्रय के इकाया से निज आत्मा को सदा प्रभावान्वित करते रहना अर्थात् प्रभावना है और दानातिशय, तपोतिशय, जिनपूजातिशय तथा विद्यातिशय के द्वारा जगत में जैनधर्म की प्रभावना करना वास्तव प्रभावना है। ये दोनों ही प्रभावना अंग हैं। इन आठों अंगों में क्रमशः अंजन और, अनन्तमती, वन्दन, रेवती रानी, जिनेन्द्र भक्त सेठ, कारिषेण, विष्णु कुमार और वज्रकुमार ये प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी कथायें पुराणों में मौजूद हैं ।

नाङ्गहीनं भलं छेत्तु दर्शनं जन्मसर्वातम् ।

न हि मन्त्रोऽप्यन्युना निहन्ति विषवेदनाम् ॥ २१ ॥ [रत्न करद.]

अर्थ—जैसे अक्षर रहित मन्त्र विष की वेदना को नष्ट नहीं कर सकता, वसी प्रकार अंग रहित सम्बन्धपूर्ण भी संसार की संतति को छेदने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिये ऊपर कहे हुए आठों अंगों को भले प्रकार प्राप्त करना चाहिये ।

इन आठों अंगों का जो स्वरूप बतलाया गया है, उससे विपरीत प्रवृत्ति करने से सम्यग्दर्शन को मूलिन करने वाले शांकादिक आठ दोष होते हैं उनका वर्णन २५ दोषों में किया जावेगा ।

आगे और भी सम्यग्दृष्टि की पहिचान बतलाते हैं ।

बल्ललं विणएण अणुक्कमाए सुदाणदळ्ळाए ।

मग्गगुणसंसणाए अवगूहण रक्खणाए य ॥ १० ॥

एणहिं लक्खणेहिं य लक्खिज्जइ अज्जवेहिं भावेहिं ।

जीवो आराहतो जिणसम्ममं अमोहेण ॥ ११ ॥ [चारित्रप्राभृत कुन्दकुन्दस्वामी]

अर्थ—उक्त गायत्रियों द्वारा यह दिखलाया है, कि सम्यक्त्व के परिणाम अत्यन्त सूक्ष्म हैं । फिर भी उन्हें धारण करने वाले महापुरुषों को निम्नलिखित गुणों से पहिचाना जा सकता है ।

धर्मात्मा मनुष्यों के साथ ग्लेह रखना रूप वात्सल्य, धर्मगुरुओं के आते ही उठकर उनके सम्मुख जाना, हाथ जोड़ना, चरणों में नमस्कार करना आदि रूप विनय, दुःखित जन को देख कर उम पर करुणा भाव रूप अनुकम्पा, उत्तम दान देने की उत्सुकता के साथ अर्थान कोई भूख आदि से पीड़ित हो तो उसकी परीक्षा करके उसको क्या और कितना कैसे देना चाहिये-ऐसे विवेक सहित दान देना, श्री जिनेन्द्र के कहे हुए मोक्ष मार्ग की प्रशंसा करने रूप मार्गगुणशंसा, मूर्ख व अशक्त पुरुष द्वारा हुए दोष को छिपाने रूप उपगूहन, धर्म से बिगते हुए को ठहराने रूप स्थितिकरण, और परिणामों की मरलता रूप आजैव, इन आठों गुणों द्वारा सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्दृष्टि की पहिचान हो सकती है ।

अब व्यवहार सम्यग्दृष्टि के सम्यक्त्व में जो दोष लगते हैं, उनका कथन करते हैं, क्योंकि दोषों के जाने बिना उनका त्याग नहीं हो सकता ।

सम्यक्त्व के २५ दोषों का वर्णन

मूढत्रयं मदाश्चाष्टौ तथानायतनानि षट् ।

अष्टौ शङ्कादयरचेति दृग्दोषाः पञ्चविंशतिः ॥ [यास्तिलकचम्पू पृ. ३२४]

अर्थ—शङ्कादिक ८ दोष, ८ मद्, ३ मूढता और ६ अनायतन इस प्रकार सम्यक्त्व के २५ दोष होते हैं।

शंकादि ८ दोष

प्रथम ही ८ शङ्कादिक दोषों को बतलाते हैं।

(१) शङ्का—चलित प्रतिपत्ति रूप अनिश्चित अनेक कोट्यात्मक ज्ञान संशय कहलाता है; जैसे यह सांप है या रस्सी, सीप है या चाँदी, तत्व अनेकान्तत्मक है या एकान्तोत्तमक, जीव का लक्षण चेतना है या नहीं, जिनोक्तत्त्व सबा है या मिथ्या, आदि। तत्त्वों के विषय में ऐसी शङ्का दर्शन मोहनीय सहित ज्ञानावरण कर्म के उदय से होती है।

(२) कांक्षा—मैं जैन धर्म के प्रसाद से व सम्यग्दर्शन के माहात्म्य से देव, यक्ष व राजा होजाऊँ ? इस प्रकार पराधीन, विनश्वर और संताप तथा वृष्णा को बढ़ाने वाले संसार सुख की वांछा करना कांक्षा दोष है।

(३) विचिकित्सा—रत्नत्रय से पवित्र मुनियों, व्रतियों एवं त्यागियों के मर्तिन शरीर से घृणा करना, अथवा कोई धर्मात्मा रोगादि से अशक्त हो जाय तो उसके वसन व मल मूत्रादि उठाने में घृणा करना विचिकित्सा है।

जुगुप्सा (र्लान) करना भी एक कषाय का भेद है। अतः वस्तु स्वरूप का ज्ञाता सम्यग्दर्ष्टि मल मूत्रादि से तो घृणा नहीं करे, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर मल मूत्रादि का स्पर्श कर उनसे उत्पन्न हुई अपवित्रता को मिटाने के लिये अपने पदानुसार स्नानादि अवश्य करे; क्योंकि मुनियों को भी इसलिये कमरबन्द रखना पड़ता है।

(४) मूढदृष्टि—मूढता, परम्परा का मोह और अज्ञानवशा कुदेव व कुगुरुओं की सेवा पूजा करना, कुशास्त्रों को सुनना आदि ऐसे कार्य करना जिनसे धर्म पर से अद्वान हट कर सम्यक्त्व में शिथिलता पैदा हो वह मूढदृष्टि है।

(५) अनुपगृहण—अशक्तता, अज्ञान व प्रमाद के वशा कसी रत्नत्रय के धारक से अथवा अन्य सहधर्मों से उसके पद के विकट कोई दोष बन पड़ा हो तो उसे सर्व साधारण में प्रकट करके धर्म व समाज की हंसी कराना, तथा निन्दा द्वारा धर्मात्मा को निर्लज्ज व उच्छ्वस्व बना देना, अनुपगृहण है।

(६) अस्थितिकरण—धर्मात्मा पुरुषों की हंसी मजाक व निन्दा करना, उनको धर्म से विषलित करने का प्रयत्न करना, और उनकी धार्मिक क्रियाओं में शिथिलता कराना, अर्थात् धार्मिकों को जैसे जैसे धर्म से धिगा देना, या धर्म साधन में शिथिल कर देना, अस्थिति-
सं प्र.
उ. कि. १

करण अंग है।

(७) अवात्सल्य—धर्मस्थान तथा धर्मात्माओं से द्वेष रखना, उनके दोषों को खोजते रहना, उनकी निन्दा करना, और उनके दुःख में सहायक न होना अवात्सल्य है।

(८) अप्रभावना—कोई पुरुष धर्म प्रभावना का कार्य करना चाहता हो या कहीं पर धर्म कार्य होता हो तो उसको नहीं होने देना। जैसे विद्यालय, औषधालय, साहित्य-समिति, प्रबन्धालय, मंदिर-निर्माण आदि लोकोपयोगी कार्यों में सहायता नहीं देना, वितण्डावाद खड़ा करना, स्वयं रोक देना या अन्य से रुकवा देना। तात्पर्य यह है कि जिन कार्यों से धर्म प्रभावना होती हो उनको नहीं होने देना, या जिससे धर्म को सांझन लगे ऐसा कर बैठना।

ये आठ दोष हैं। इनसे व्यवहार सम्यक्त्वी को बचना चाहिये। ये सम्यक्त्व को मलिन करने वाले हैं। इनसे बचने पर ही सम्यग्दर्शन के निष्ठाङ्कितारिक आठ अङ्ग पकते हैं।

अष्ट मद्

संभावयन् जातिकुलामिरूप्यविभूतिषीशक्तितपोऽर्चनाभिः ॥

सोत्कर्षमन्यस्य सधर्मज्ञो वा कुर्वन् प्रषर्षं प्रदुनोति दृष्टिम् ॥ ८७ ॥ [अनागार वर्गेषु अ. २]

अर्थ—जो कोई सम्यग्दृष्टि जीव-जाति, कुल, रूप, संपदा, बुद्धि, बल, तप और पूजा इन आठों का वर्णन करता है अर्थात् इनके द्वारा अपने को तो ऊँचा बढ़ाना चाहता है, और दूसरे सधर्मी पुरुषों को नीचे गिराना चाहता है, वह सम्यक्त्व की महिमा को घटाता है। अर्थात् सम्यक्त्व को मलिन करता है।

इन मर्दों का क्रमशः स्वरूप यह है :—

(१) ज्ञानमद्—मातृ पक्ष को जाति कहते हैं। मेरे नाना मामा आदि राजा हैं, सेठ हैं, लोक-मान्य हैं, इत्यादि घमण्ड करना जातिमद् कहलाता है।

(२) कुलमद्—अपना जन्म सब कुल, राजा, सेठ एवं लोक-मान्य वंश में हो तो उसका बखान करना, इससे अपने आपको

बड़ा मानना एवं इसी दृष्टि से अपने बाप दादाओं की प्रशंसा करना कुलमद कहलाता है।

(३) रूपमद—अपने रूप तथा सौंदर्य का मद करना रूपमद है।

(४) धनमद—अपने वैभव, संपत्ति एवं धनादिक ऐश्वर्य का घमसह करना धनमद है।

(५) विद्यामद—मैं सर्व मान्य व सम्पूर्ण विषयों का ज्ञाता विद्वान् हूँ, और मेरे ऐसे २ शिष्य हैं, मैं ऐसी शिल्पकलाओं एवं विद्याओं का ज्ञाता हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं है—ऐसा कहना विद्यामद है।

(६) बलमद—अपने शारीरिक बल का अभिमान करना, अपनी शूद्रशक्ति के उत्कर्ष से यह खयाल करना कि मैं किसी को क्या समझता हूँ और निर्बलों को सताना, बलमद है।

(७) तपोमद—व्रत उपवासादि करने पर भी खेचित न होने को या उग्र तप करने आदि को कथन कर यह दिखलाना कि मेरे समान कोई तपस्वी नहीं है, तपोमद है।

(८) पूजामद—मैं जहां जाता हूँ वही आदर पाता हूँ और सब मेरी आज्ञा मानते हैं, इत्यादि कहकर अपना बहूपन दिखलाना पूजामद है।

ये आठों ही मद परित्याज्य हैं, विवेकी पुरुषों को नहीं करने चाहिये।

४८ अनायतन

कुदेवलिङ्गशास्त्राणां तच्छिज्ञां च भयादितः।

पण्णां समाश्रयो यत्स्यात् तान्यनायतनानि षट् ॥ ४४ ॥ [धर्मेसंग्रह भावकाचार अ. २]

अर्थ—कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, कुदेवसेवक, कुगुरुभक्त, और कुशास्त्रों को मानने वाला, ये छह अनायतन हैं, अर्थात् ये आत्म-हित के लिये उपयोगी स्थान नहीं हैं। अतः भय लोभ आदि से इनकी सेवा प्रशंसा सत्कारादि करने से सव्यवधान मलिन होता है।

षट् प्राप्त की टीका में इनके घर जाना अर्थात् कुदेवों के मंदिर में कुगुरुओं के मठों में तथा कुशास्त्र भवनों में (कुपुस्तकालयों)

में जाने या धार्मिक बुद्धि से इनके मानने वालों के घर जाना भी मना किया है।

प्रायः देखा जाता है कि जो जैन केवल स्वस्वादि देखने के लिये कुदेवादिकों के स्थानों में जाते हैं, वे भी बड़े भारी सङ्कोच में फल जाते हैं। और वह यह है कि यदि वहाँ जाकर कुदेवादिकों का विनय न किया जावे तो उनकी भक्त जनता बुरा समझती है। और विनय करते हैं, तो सम्पत्ति में दोष लगता है। दूसरे ऐसे स्थानों में जाने से भोले जीवों के अद्भुत विगड़ने की संभावना रहती है। अतः जहाँ तक हो वहाँ तक ऐसे स्थानों में गमनागमन से बचते ही रहना चाहिये।

गुरु, कुदेव व कुशास्त्रों का स्वरूप पहले दिखलाया जा चुका, अतः यहाँ पर नहीं लिखा गया।

तीन मूढ़ताएँ

अदेवे देवबुद्धिः स्यादधर्मो धर्मधीरिह।

अगुरौ गुरुबुद्धिर्या रूपाता देवादिमूढ़ता ॥ ११७ ॥ [लाटी संहिता अ. ४]

अर्थ—हेयोपादेय का विचार किये बिना लोगों की देखा देखी करने लगजाना मूढ़ता कहलाती है। अतः जो देव नहीं है उसमें देव पने की, जो अधर्म है उसमें धर्म की और अगुरु में गुरुपने की जो बुद्धि का करना है वह क्रम से देवमूढ़ता, लोकमूढ़ता और गुरुमूढ़ता कहलाती है।

आगे प्रत्येक का विशद स्वरूप दिखलाते हैं।

(१) देवमूढ़ता

वरोपलिप्सयाशावान् रागद्वेषमलीमसः ।

देवतायदुपासीत देवतामूढमुच्यते ॥ ३२ ॥ [रत्नकाण्ड]

पुत्र की, धन की व निरोगता आदि की प्राप्ति के लिये रागद्वेषादिक के धारक देवी देवताओं की सेवा करना, उनका कहना करना, अथवा कोई मनुष्य उग पने से, झूठ झूठ ही घूम घूम कर कहता फिरे कि मैं तो असुख देवता हूँ, मेरी सत्प्राप्ति करो, असुख २ चीजें मेरी भेंट करो-तुम्हारा काम सिद्ध होगा, इस तरह उसकी आज्ञा का पालन करना, बोलारी बोलना आदि देवमूढ़ता कहलाती है।

सं. प्र

उ. कि. १

विचारने की बात है कि पहिले तो धन सुख संतान आदि की प्राप्ति अपने कर्मानुसार है। दूसरे जब देव में ऐसा सामर्थ्य है तो उसको सबामणी कराने व सेवा पूजा की सामग्री आदि मांगने की क्या आवश्यकता है ? अतः देव मूढ़ता के ऐसे प्रपञ्चों में न पड़ कर भी जिनेन्द्र देव की ही भक्ति करना चाहिये । क्योंकि जिससे बिना मांगे ही सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो सकती है ।

(२) लोक मूढ़ता

आपगासागरम्नानमुच्चयः सिकतांरमनाम् ।

गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते ॥ २२ ॥ [रत्नकाण्ड]

लोगों की देखा देखी धर्म समझ कर गङ्गा, यमुना, पुष्कर, समुद्रादि में स्नान करना तथा ग्रहण में स्नान व दान करना; बड़, पीपल, तुलसी, खैरबा आदि वृक्षों की पूजना; गाय की पूँछ को नमस्कार करना; गो मूत्र पीना; हाथी, घोड़ा, बैल, तलवार, बन्दूक, दवात, कलम, चर की देहली, रोड़ी, गणगौर, होली आदि की पूजना; दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा करना आदि सब लोकमूढ़ता है । याद रहे कि तुलसी आदि वनस्पति और गो आदि पशु स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी हैं अतः इस दृष्टि से इनका उपयोग करना हितकर ही है ।

यदि इन कार्यों के करने से ही धर्म, धन, व सुख की प्राप्ति होती है तो फिर पूजा, भजन, तप, दया, दान, प्ररोपकार, आदि अन्य धर्म के कार्यों का करना व्यर्थ ही हो जाता है । इसके अतिरिक्त जैन समाज में आजकल कितने ही लोग केशरियाजी, महाबीरजी व पद्मपुरीजी आदि पर भी अपनी २ मनोकामना लेकर जाते हैं, और भगवान से जाकर कहते हैं, कि हे महाराज ! मेरे पुत्र हो जायेगा तो मैं ज्वर चढ़ावंगा, लाभ हो जायेगा तो चौथाई द्रव्य आपके भंडार में दे दूंगा इत्यादि ।

विचारना चाहिये कि क्या बीतराग भगवान् इन बातों के भूखे हैं जो उनको रिश्त देकर अपना कार्य करना चाहते हो ? ये सब अज्ञानता से आप करते हो । ऐसी मूढ़ता की बातों से धर्म को, निज आत्मा को व सम्यग्दर्शन को कलङ्क लगता है । यह करना जैनागम विरुद्ध है । यह तो एक प्रकार का सौदा हुआ, भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए । इससे मनुष्य की भद्धा नष्ट हो जाती है । इसलिए सबामणी-मनौती आदि पाखण्ड किसी भी तरह उचित नहीं है ।

[५८]

(३) गुरु भूदता

सप्रन्धारम्भहिंसानां संसारावर्तवर्तिनाम् ।

पासण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पासण्डिमोहनम् ॥ २४ ॥ [रत्नकरंठ आ.]

जो आरम्भ परिग्रह के धारक, विषयासक्त, संसार चक्र में भ्रमण करने वाले पासण्डी, वेशधारी, मायाचारी, लोभो, क्रोधी, कामी होकर भी अपने को गुरु कहलवाते हैं, वे वास्तव में कुगुरु हैं। ऐसी को गुरु समझ कर भोजन करना व उनका आदर-सत्कार-प्रशंसा आदि करना गुरुभूदता है।

सम्यक्त्व के ५ अतिचार

शङ्काकांक्षाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसासंभवाः सम्यग्दृष्टेरतिचाराः ॥ २३ ॥ [मोक्षशास्त्र अ. ७]

अर्थ—श्री उमास्वामी ने शङ्का १ आकांक्षा २ विचिकित्सा ३ अन्यदृष्टि प्रशंसा ४ और अन्यदृष्टि संभव ५ ये सम्यक्त्व के पांच अतिचार बतलाये हैं, इनको सर्वथा त्यागना चाहिये।

भावार्थ—दर्शनमोहनीय कर्म के उदय से मुनि या आवक दोनों में से किसी के भी कभी शंकादिक की उत्पत्ति हो जावे तो उससे सम्यग्दर्शन का अपवाद होता है अर्थात् सम्यग्दर्शन में दोष लगता है। यदि यहाँ पर यह शङ्का की जावे कि सम्यग्दर्शन के निःशङ्कितादि ८ गुणों के विरुद्ध शंकावि ८ दोष रूप ८ असीचार होने चाहिये, उनमें से यहाँ शंका आकांक्षा और विचिकित्सा इन तीनों को ही क्यों लिया ? तो इसका समाधान यह है कि मिथ्यादृष्टि के ज्ञान चारित्र आदि को अपने मन में उत्तम समझना तो अन्यदृष्टि प्रशंसा है, और उस मिथ्यादृष्टि के विद्यमान व अविद्यमान गुणों की अपने वचनों से स्तुति करना संभव है। इन दोनों में ही मूढ़दृष्टि आदि दोष पंचक गभित हो जाते हैं। यदि सम्यग्दृष्टि पुष्प किसी भी मिथ्यादृष्टि की प्रशंसा व स्तुति करेगा तो सबसे पहिले मूढ़ मति (हेयोपादेय बिचार रहित) बनेगा, ऐसी दशा में न तो वह किसी धर्मात्मा के प्रभाव व अज्ञानादि से लगे हुए दोषों का उपग्रहण कर सकेगा, और न किसी धर्म व प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होते हुए का स्थितिकरण कर सकेगा। फिर रत्नत्रय के पात्रों व सचमियों के साथ सदा अनुराग रखने रूप व जैन धर्म और जैन-सङ्ग का महत्व बढ़ाने रूप प्रभावना ये दो गुण तो उसमें हो ही नहीं सकते हैं।

सं. प्र.

च. कि. १

एक पांचों अतिचारों में से राक्षा, आकांक्षा, विचिकित्सा का स्वरूप ८ दोषों में कह दिया है और प्रसांसा तथा संस्तव का स्वरूप ३ ऊपर बताया जा चुका है।

अब जो श्री कुन्दकुन्द स्वामी ने राक्षा के त्रिषय में कहा है उसे बताते हैं।

सम्माद्विद्दी जीवा शिम्संका होंति शिम्भया तेव ।

सत्तभयं विष्णुमुक्ता जह्ना तद्वा दुश्चिम्संका ॥ २२ ॥ [समयसार]

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव निःशङ्क होते हैं अतः निर्भय रहते हैं। एवं सप्त भय से रहित होने के कारण कदाचित् भी सम्यग्दर्शन से किसी के बिगाने से नहीं चिगते।

सात भयों के नाम कबिबर बनारसीदासजी ने इस प्रकार गिनाये हैं।

इस भव भय परलोक भय मरण वेदना जास ।

अनरक्षा अनयुक्तिभय अकस्मात् भय सात ॥ ४८ ॥ [नाटक समयसार]

सम्यग्दृष्टि इन सात भयों से रहित होता है। वह निर्भय होकर जगत में विचरण करता है। मिथ्यादृष्टि इन सातों भयों से सदा आक्रान्त रहता है। उसकी आकुलता कभी नष्ट नहीं होती। वह इस लोक परलोक आदि की चिन्ता से सदा चिंतित रहता है। इन सात भयों का संक्षिप्त स्वरूप यह है :—

(१) इहलोकभय—इस भव में मेरे इष्ट का वियोग व अनिष्ट का संयोग न हो, मैं सदा धनवान बना रहूँ, कमी दरिद्री नहीं होऊँ, इत्यादि चिन्ताओं से ग्रसित रहना, अथवा यदि मेरा वैभव नष्ट हो जावेगा तो मैं कैसे जीऊँगा इत्यादि विचारों का भय सम्यग्दृष्टि को नहीं होता, क्योंकि वह वस्तु रूप का ज्ञाता होने से—युगशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, उससे मेरे आत्मा की कोई भी हानि नहीं ऐसा—दृढ़ अद्वान रहता है।

(२) परलोकभय—मिथ्यादृष्टि ही कर्म जनित दुःखों से घबराता है, सम्यग्दृष्टि वो सांसारिक सुख दुःखों में राग वृष करने से अपना अहित समझ ऐसा भय नहीं रहता कि—मेरा परलोक में क्या हाल होगा, मैं कहां जाकर जन्म लूँगा और किस प्रकार के सुख दुःख सं. प्र.

भोगने पढ़ेंगे, न मालूम मुझे कैसा सम्बन्धी किस रूप से मिलेगा। यही परलोक भय है।

(३) वेदनाभय—शरीर में वात पित्तादिक के प्रकोप से उबरादि रोगों की उत्पत्ति का होना वेदना कहलाती है। रोग होने के पहिले से ही ऐसी चिन्ता करना कि मैं बीमार न हो जाऊँ, या बीमार होने पर यह चिन्ता करना कि मैं कब निरोग हूँगा ? इत्यादि वेदना भय कहलाता है। सम्यग्दृष्टि विचारता है कि ज्ञान दान स्वभाव का धारक होने से मैं तो निज स्वरूप वेदना का ही अनुभव करने वाला हूँ। अतः परकमे जनित रोगादि से मैं क्यों घबराऊँ। रोग तो शरीर में होता है किन्तु शरीर मेरा कहाँ है ? वह तो पर है, बड़ है। मैं तो चेतन स्वरूप हूँ रोगादिक तो मेरे स्वरूप से भिन्न ही हैं, अतः उनका विचार क्यों करूँ ? मैं तो सच्चिदानन्द रूप हूँ। ऐसा विचार कर वेदनाभय को जीतता है।

(४) मरणभय—जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अवश्यभावी है, तो भी मरण का नाम लेने से ही मिथ्यादृष्टि जीव डरते हैं न कि सम्यग्दृष्टि। यह शरीर जीणें एवं शीणें ब्रह्म के समान है, जीव इसको बदल कर दूसरे शरीर में जाता है, इससे आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, और संसार में प्राणों के नाश का ही नाम मरण है। और मेरे तो एक चेतना ही प्राण है, उसका कभी विनाश नहीं होता फिर मैं मरणभय क्यों करूँ ? ऐसा विचारवान् सम्यग्दृष्टि जीव ही इस भय पर विजय प्राप्त करता है।

(५) अरुणभय—मिथ्यादृष्टि सोचता है कि मेरा कोई रक्षक नहीं है। हाथ मुझे कोई दुःख से बचाने वाला नहीं है। मैं किसके शरण जाऊँ ? परन्तु सम्यग्दृष्टि विचारता है कि पदार्थ की सत्ता का कभी नाश नहीं होता, अतः किसी के द्वारा मेरे शरीर की रक्षण होने पर भी निज आत्मा का नाश नहीं होता, फिर हाथ मेरी रक्षा करने वाला नहीं है ऐसा भय क्यों करूँ ? शरीर का नाश होना तो अवश्यभावी है। उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। यह विचार कर वह इस भय से विजय प्राप्त करता है।

(६) अगुप्तिभय—जिस भूमिपति (राजा) आदि के पास दृढ किला आदि न हो ता वह डरता रहता है, परन्तु सम्यग्दृष्टि ऐसा विचारता है कि मेरे कोट, किला, स्वार्य आदि नहीं हैं, तो इससे मेरी कोई भी हानि नहीं। क्योंकि मैं सत् स्वरूप, आदि अन्त रहित, चैतन्य रूप हूँ और रूप, रस, गन्ध, स्पर्श रहित होने से संसारो जीवों की दृष्टि में नहीं दृष्टि गत होने वाला हूँ। मुझे तो केवल ज्ञानी ही देख सकते हैं। फिर मैं एक ऐसा द्रव्य हूँ कि मेरा कभी भी नाश नहीं हो सकता। मैं अगुप्ति का भय क्यों करूँ ? यदि भय कहूँगा तो सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि में अन्तर ही क्या रहेगा ? ऐसा भय करने से तो सम्यक्त्व को दूषण लगता है। अतः अगुप्ति भय करना मुझ को अयोग्य है। मुझे मेरा स्वरूप समझना चाहिए। मेरे स्वरूप की गुप्ति तो स्वयं ही हो रही है इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे विचार से इस भय को जीतना चाहिये।

(७) अकर्माम्भय—आकस्मिक घटनाओं से डरना, उनका खयाल कर भयभीत रहना। जैसे बिजली गिरने भूकम्प होने सं. प्र. उ. कि ?

अग्नि लगने, बाढ़ आने आदि से डरते रहना। सम्यग्दृष्टि ऐसे भयों के विषय में विचारता है कि ये मेरा क्या कर सकते हैं ? क्योंकि सिद्धान्त में ऐसा कहा है कि किसी वस्तु का अन्य कोई वस्तु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सम्पूर्ण द्रव्य अपने २ गुण पर्यायों में स्वतन्त्र रूप से बने रहते हैं। फिर अकस्मान्-भय आकर मेरा क्या बिगाड़ कर सकता है। श्री जिनेन्द्र भगवान् के ज्ञान में जो कुछ भी मलका है उसको भेटने के लिये इन्द्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती आदि का भी सामर्थ्य नहीं है। फिर अन्य सामान्य मनुष्य की तो क्या बात है ? इसलिए आकस्मिक-भय से कभी चलायमान नहीं होना चाहिए। आचार्यों ने सिद्धान्त में कहा है कि तीन लोक की सम्पूर्ण वस्तुएँ मिलकर सम्यग्दृष्टि को चलायमान करें तब भी वह अपने दृढ़ अद्वान से चलायमान नहीं हो सकता। फिर मैं कैसे डर सकता हूँ, इस तरह डरना मेरा कर्तव्य नहीं है। वीतराग निर्ग्रन्थ श्री जिनेन्द्र भगवान् का मार्ग महान् वक्तृत्व है। सो उसके उपासक को भी डरना नहीं चाहिए। यह भी मैं जानता हूँ कि संसार में कोई भी वस्तु पर्याय रूप से स्थिर नहीं, सबकी मर्यादा है, तो इस उपसर्ग की भी तो मर्यादा है, इसलिये समय पूर्ण होने पर यह भी दूर हो जायगा। अगर यह मनुष्य पर्याय भी इसी उपसर्ग से जानी होगी तो अवश्य जायगी, किसी के रोकने से रुक नहीं सकती। अतः इस अकस्मात् भय से डरना उचित नहीं है। इस प्रकार आकस्मिक भय से नहीं डरने वाला विचारता है।

चार्यिक सम्यग्दृष्टि के विषय में कहा है :—

वयणेहिं वि हेदूहिं वि इंदियभयआणएहिं रुवेहिं ।

वीमच्छजुगुच्छाहिं य तंलाककेण वि ण चालेजो ॥ ६४६ ॥ [गोमटसार]

अर्थ—अद्वान को भ्रष्ट करने वाले वचन या हेतुओं से अथवा इन्द्रियों को भय उत्पन्न करने वाले, भूत पिशाच या सिंह व्याघ्रादि के रूपों से, अथवा घृणा उत्पन्न करने वाले पदार्थों के देखने से, चार्यिक सम्यग्दृष्टि जीव चलायमान नहीं होता है। यदि तीन लोक के जोव भी उन्मथित होकर उसके सम्यक्त्व को बिगाड़ना चाहें तो भी वह चलायमान नहीं होता है। ऐसा इसका दृढ़ अद्वान प्रशंसनीय है।

यहां प्रश्न होता है कि सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती गृहस्थ के भी हो जाती है। तो क्या वह गृहस्थ शरीर में वेदना (रोग) होने पर उसको दूर करने के लिये औषधि का सवन नहीं करे ? यदि कोई शत्रु उसे मारना चाहे तो उससे बचने का उपाय न करे ? किसी जगह प्लेग हैजा आदि संक्रामक रोग फैल रहे हों तो उन स्थानों को नहीं छोड़े ? वन में अज्ञानक सिंह, सर्प, आदि मिल जावें तो वनसे न बचे ? यदि किसी घर में अग्नि लग जावे तो वहां से नहीं भागे ? इत्यादि।

इसका समाधान यह है कि—स्वात्म स्वरूप में रुचि न पैदा होने देने वाले, तथा पर पदार्थों में ममत्व कराने वाले, दर्शन मोहनीय के लय वा उपशम से अथवा ज्ञयोपशम से जो सम्यग्दर्शन हुआ है, उसके कारण वह सम्यग्दृष्टि निज आत्मतत्त्व को उपादेय और अन्य सबको हेय समझता है। दूसरे अनन्तानुबन्धी कषाय के क्षयादि से उसके स्वरूपाचरणरूप चारित्र भी होगया है, अतः वह निजात्मा से पृथक् जो शरीर है, उसके लिये तथा पुद्गल जनिन दुःखों से बचने के लिये सात भय कारणों से निजात्मा से विचलित नहीं होता, परन्तु भय के कारणों को स्वयं नहीं मिलाता है। और भय आहो जावे तो उससे बचने का प्रयत्न भी करता है। क्योंकि भय प्रकृति का उदय ७वें गुणस्थान तक है। हां यदि वह सामायिकादिक समय में कायोत्सर्ग कर चुका हो, अर्थात् शरीर से ममत्व छोड़ चुका हो तो ऐसी अवस्था में कोई आकस्मिक-भय आजाय तो भी विचलित न होकर वह सामायिकादि में ही मग्न रहता है।

सम्यग्दर्शन के ५ दूषण

ज्ञानगर्व मतिमन्दता निष्ठुरवचन उद्गार।

रुद्रभाव आलसदशा नाशहि पंच प्रकार ॥ ३७ ॥ [नाटकसमयसार]

- (१) ज्ञान का गर्व करना—सिद्धान्त पद, विद्वान् होकर अपने से अन्य को तुच्छ समझना अर्थात् ज्ञान का घमयक करना।
- (२) बुद्धि की मन्दता—अपनी अल्प बुद्धि के कारण धर्म विरुद्ध कार्य करना।
- (३) निष्ठुर वचन बोलना—असभ्य, कटुक, कठोर और दुःख दायक वचनों का कहना।
- (४) रौद्रभाव करना—कर्मोद्योग वश हिंसा में आनन्द मानना अथवा क्रोध रूप परिणाम रखना।
- (५) आलस्य करना—धार्मिक कार्यों के करने में आलस्य वा प्रमाद करना, या मानवश एनमें दूषण लगाना।

इन पांच कारणों से सम्यग्दर्शन का नाश होता है। अतः ये त्यागने योग्य हैं।

सर्गीय कवि बनारसीदासजी ने नाटक समयसार के अन्त में १४ गुणस्थानों का वर्णन करते हुए ३ दोहों द्वारा सम्यक्त्व के भूषण दूषण, व अतिचार दिखलाये हैं, इनका संस्कृत तथा प्राकृत ग्रन्थ में मूलाधार और विशेष वर्णन न मिलने के कारण अपनी बुद्धि से आभ दिखलाया है।

सम्यक्त्व के ५ भूषण

“चित्त प्रभावना भावयुत हेय उपादेय वाणि ।

धीरज हर्ष प्रवीणता भूषण पंच वखाणि” ॥ १३ ॥ [नाटक समयसार]

- (१) चित्त प्रभावना—मन में सम्यग्दर्शन की या जिनेन्द्र मार्ग की प्रभावना करने की भावना रखना ।
 - (२) हेयोपादेय—क्या हेय है, क्या उपादेय है, इत्यादि विषय का ज्ञान करते रहना ।
 - (३) धैर्य—रोग, शोक, भय, आदि के उपस्थित होने पर धैर्य रखना, अधीर नहीं होना ।
 - (४) हर्ष—धर्मात्मा, सधर्मी का प्रसन्नता पूर्वक आदर व सत्कार करना तथा धर्म कार्य करने में आनन्द मानना ।
 - (५) प्रवीणता—जैन धर्म के सिद्धान्तों को समझकर धर्माचरण करने में चतुरता का होना ।
- इन पांचों से सम्यक्त्व की शोभा बढ़ती है, जैसे किसी पुरुष की शोभा भूषणों से बढ़ती है । अतः ये भूषण हैं ।

सम्यक्त्व के ५ अतिचार

“लोकहास्य भय भोगरुचि अग्रसोच धितिमेव ।

मिथ्या आगम की भगति, मृषादर्शनी सेव” ॥ ३८ ॥ [नाटक समयसार]

निम्न लिखित ५ अतिचार सम्यक्त्वी को त्यागना आवश्यक है; क्योंकि इन अतिचारों के दाढ़े बिना सम्यक्त्व का निर्दोष पालन नहीं हो सकता ।

- (१) लोक हास्य—अन्य लोग हँसी करें तो उस हँसी से डर ना ।
- (२) भोगरुचि—विषयों के भोगने की लालसा रखना ।

(३) अमसोचतिथि—मुख वायक उत्तम वस्तु को छोड़ कर आगे के भव में भी मुझे इस प्रकार की सामग्री एवं वैभव प्राप्त हो, ऐसा निदान करना ।

(४) मिथ्याआगमप्रशंसा—हिंसा आदि के पोषक मतों की वा कुशास्त्रों की प्रशंसा करना, तथा मिथ्यादृष्टियों को देख कर उनकी भक्ति करना और अपने को धन्य मानना ।

(५) मिथ्यादृष्टि सेवा—जो मिथ्यादृष्टि हो अथवा बाह्य आचरण से मिथ्यादृष्टि प्रतीत हो उसकी वा भक्ति आदि करना ।

आगे जाकर यह दूषण अनाचार रूप हो जाता है, अतः इसको दूर करना आवश्यक है ।

सम्यक्त्व की प्रशंसा

“सम्यग्दर्शनमणुव्रतयुक्तं स्वर्गाय, महाव्रतयुक्तं मोक्षाय च” [चाणक्यस्य कृत चारित्र्यम्]

अर्थ—यदि सम्यग्दर्शन युक्त अणुव्रती होवे तो वह स्वर्ग पाता है और वही सम्यग्दर्शन महाव्रत सहित हो तो मोक्ष का दाता है । और भी कहा है—

पंचाणुव्रतनिधयो निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकं ।

यत्रावधिरष्टगुणाः दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते ॥ ६३ ॥ [रत्नकरंज]

अर्थ—ये पांच अणुव्रत रूपी निधियां यदि अतिचार रहित पालन की जाएँ तो जहां पर अवधि ज्ञान, अणिमा महिमा आदिके आठ ऋद्धियां तथा दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है, ऐसे स्वर्ग लोक की दाता होती हैं ।

सम्यक्त्व की महिमा

जीवादीसद्ग्रहणं सम्मतं तेसिमधिगमो ग्राह्यं ।

रायादिपरिहरणं चरणं एषोदु मोहपथो ॥ [अभ्यास ३ लाटी संहिता]

जीवादि सात तत्वों वा नव पदार्थों का यथार्थ (ठीक २) श्रद्धान करना सम्यक्त्व है, जीवादि का यथार्थ स्वरूप जानना ज्ञान और राग द्वेषादि परिणामों का परित्याग करना चारित्र है। ये तीनों रत्न हैं और तीनों का समुदाय रत्नत्रय कहलाता है। यह रत्नत्रय हो मुनि का मार्ग है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए इसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी को पाने के लिए भावना माना चाहिए।

आचार्य अमृतचन्द्र कहते हैं :-

“दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः।

स्थितिरात्मनि चारित्रं कृत एतेभ्यो भवति बन्धः” ॥ [अ. ३ लाटो संहिता]

अर्थ—आत्मवत्त्व का जो श्रद्धान है वह सम्यग्दर्शन है। आत्मा के स्वरूप का जानना सम्यग्ज्ञान है। निज आत्म-तत्त्व में लीन होना सम्यक्चारित्र है।

भावार्थ—यह निश्चय रत्नत्रय का लक्षण है, न तो इसमें पद्म पदार्थ का अवलम्बन है और न शुभ राग की ही उपादेयता है। राग द्वेष रहित जो निज शुद्ध आत्मा का अनुभव है, वह शुद्धोपयोग रूप है। अतः इसके द्वारा कर्म का बन्ध ही नहीं होता, मुख्य उपादेय तो निश्चय रत्नत्रय ही है; परन्तु संसारी जीवों को मदसा उसकी प्राप्ति नहीं होती, अतः उसका साधक व्यवहार रत्नत्रय ही माना गया है।

“रत्नत्रय मोक्षपन्थाः” अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक् चारित्र, इन तीनों की जब आत्मा में एक साथ विद्यमानता हो जाती है, तभी इनके द्वारा आत्मा कर्म-बन्ध से मुक्त हो मोक्ष की प्राप्ति करता है। कहा भी है—

ज्ञान पञ्चै क्रिया चान्ये निःश्रद्धे नार्थकद्वयम्।

ततो ज्ञानक्रियाश्रद्धान्नयं तत्पदकारणं ॥ २७१ ॥ [यशस्तिलक पृष्ठ २७१ आश्रम ६]

अर्थ—जैसे एक जङ्गल में आग लग गई। वहाँ पर तीन पुरुष थे—एक तो अन्या था, एक पंगला तथा एक अविश्वासी था। ये तीनों ही जुदे २ रहकर भस्म होगये। अन्या तो चल सकता था किन्तु उसको सूझता नहीं था, कि किधर जाऊँ इसलिये वह तो ऐसे भस्म हो गया। पंगले को सूझता था, किन्तु वह चल नहीं सकता था अतः वह भी जल गया। तीसरे के पग और आँख दोनों बौंधे थीं, परन्तु उसने विश्वास न था कि यह आबानल (वन की आग) फैलकर मुझे भी भस्म कर डालेगी। अतः वह भी जल गया।

सं. प्र

च. कि. १

यहां अन्धे में क्रिया थी, पांगले में ज्ञान था, और अविश्वासी में ज्ञान चारित्र्य तो था, परन्तु विश्वास अर्थात् अद्वान नहीं था। अतः ज्ञान चारित्र्य के होने पर भी संसार रूपी बन से नहीं निकल सका।

इस दृष्टान्त से यह समझ में आगया होगा कि सिर्फ ज्ञान और चारित्र्य से ही मोक्ष नहीं हो सकता, जब तक कि अद्वान न हो। अतएव रत्नत्रय में सम्यग्दर्शन की प्रधानता है, क्योंकि इसके बिना ज्ञान और चारित्र्य भी कुज्ञान और कुचारित्र्य ही कहलाते हैं। इसके होने पर ही उनको सम्यक्त्व की पदवी मिलती है। कहा भी है—

शमबोधवृत्ततपसां पाषाणस्येव गौरवं पुंसः।

पूज्यं महामणेरिव तदेवसम्यक्त्वसंयुक्तम् ॥ १५ ॥ [आत्मानुशासन]

इन्द्रिय निरोध, ज्ञान, आचरण और तप यदि सम्यक्त्व रहित हों तो ये पत्थर की तरह भारी हैं किन्तु यही यदि सम्यक्त्व सहित हों तो महामणि की तरह पूजनीय हैं। आशय यह है कि ज्ञान, संयम और तप सम्यक्त्व के बिना निरर्थक हैं। और भी कहा है—

सम्यक्त्वात्सुगतिः प्रोक्ता ज्ञानात्कीर्तिरुदाहृता।

वृत्तात्पूजामवाप्नोति त्रयाक्षलभते शिवम् ॥ [यशस्तिलक, आध्यात्म, ७ प्र. ३२७]

केवल सम्यग्दर्शन से सुगति की प्राप्ति होती है, जो जीव सम्यक्त्व का धारक है, वह सुगति में ही जाता है।

पं. दौलतरामजी ने छहठाले में कहा है :—

प्रथम नरक विनष्ट भूज्योतिष वान भवन पंद नारी।

थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक्धारी ॥

इम लंद के अनुसार सम्यग्दर्ष्ट, कल्पवासी देव, उत्तम क्षेत्र में उब कुली मनुष्य ही होता है। यदि सम्यक्त्व होने के पहिले नरकायु का बन्ध होगया हो तो पहले नरक से आगे नहीं जाता है, केवल सम्यग्दर्शन का ही यह फल है। सम्यग्दर्शन के बिना जो मिथ्याज्ञान है, उससे कुछ कीर्ति हो जाती है, और मिथ्या चारित्र्य से कुछ आदर सत्कार की प्राप्ति हो जाती है। कहा भी है—

सं प्र.

च. कि. १

सम्यक्त्वं दुर्लभं लोके सम्यक्त्वं मोक्षसाधनम् ।

ज्ञानचारित्रयोर्बीजं मूलं धर्मतरोरिव ॥ [धर्मसंग्रह भावकाचार]

अर्थ—इस संसार में सम्यग्दर्शन का प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है, यही मोक्ष का मुख्य साधन है। और ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति के लिये बीज के सदृश धर्म रूपी वृक्ष की स्थिरता के लिये मूल के समान है।

दंसखमोहे खविदे सिज्झदि एक्के व तदियतुरियमवे ।

यादिक्कदि तुरियमवं ण विखास्सदि सेसमम्म-व ॥ ६४४ ॥ [गोमटसार]

अर्थ—दर्शन मोहनीय कर्म के लय होने पर ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि जीव उसी भव में या तीसरे चौथे भव में अवश्य ही सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है क्योंकि यह सम्यक्त्व होने के पश्चात् उपशम या वेदक की तरह नहीं छूटता है।

भावार्थ—ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि जीव अन्तर्मुहूर्त सहित ८ वष कम दो कोटि पूर्वं अविक तेतीस सागर से ज्यादा संसार में नहीं रहता। यदि ज्ञायिक सम्यक्त्वी के होने के पहिले देवायु या नरकायु का बन्ध होगया हो तो वह तीसरे भव में, और मनुष्य या विष्वक्सायु का बन्ध हागया हो तो वह चौथे भव में अवश्य ही मुक्त हो जाता है।

सम्यक्त्वीजीव कर्त्ता भोक्ता नहीं है।

सारे जैन शास्त्र सम्यग्दर्शन की महिमा से भरे पड़े हैं। इसकी महिमा की चर्चा स्वर्गबासी इन्द्र और देवों की सभा में भी होती रहती है। सर्वार्थसिद्धि के देव अपना प्रायः सारा समय इसकी चर्चा में व्यतीत करते हैं। जब जीव सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लेता है तब अनादि काल से बन्धे हुए भी उसके कर्म निजरित होने लगते हैं। और आगे भी जो कर्मों का बन्ध होता है वह पहिले जैसा नहीं होता है।

जब सम्यग्दर्शन हो जाता है तब उस जीव को आत्म-द्रव्य का इना भेद विज्ञान हो जाता है कि वह आत्म-द्रव्य से अतिरिक्त किसी भी द्रव्य में अपना स्वामित्व भाव नहीं समझता। अतः वह संसार में पर द्रव्यों का कर्त्ता न भोक्ता अपने को नहीं मानता, इसी अवस्था में उस जीव के कर्म बन्ध कैसे हो सकता है?।

सं. प्र.

च. कि. १

जब जीव में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही भाव नहीं रहते हैं तो उसके कर्म बन्ध भी नहीं होता है। सम्यग्दृष्टि अपने को कर्ता एवं भोक्ता नहीं मानता जहां तक जीव के यह बुद्धि रहती है कि मैं रागद्वेषादि भावों का कर्ता हूं और रागद्वेषादिक भाव मेरे हैं एवं मैं पुण्य पाप कर्मों का कर्ता हूं, और पुण्य पाप कर्मों मेरे कर्म हैं वहां तक उसके सम्यक्त्वभाव की प्राप्ति नहीं सम्भवा चाहिए।

सम्यग्दृष्टि जीव को यह दृढ़ अद्वान होता है कि जिस द्रव्य का जो गुण एवं स्वभाव है वह उसका उसमें ही रहता है। द्रव्य परिणामनशील हैं अतः प्रत्येक द्रव्य अपनी परिणति पर्याय या अवस्था का ही कर्ता और भोक्ता है। कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य की पर्याय का कर्ता एवं भोक्ता नहीं है। यह आत्मा अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा भाव रूप है। अपने आत्मा से अतिरिक्त अन्य जो चेतन, अचेतन अनन्त पदार्थ हैं उनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अभाव स्वरूप है। इसलिये वह ज्ञानी अपने आपको ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, रागद्वेषादि भाव कर्म तथा शरीरादि जो कर्म स निनान्त भिन्न अनुभव करता है। तब वह इनका स्वामी कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता है ?

जो अपने को पर का कर्ता भोक्ता अनुभव नहीं करता उसका ज्ञान आनन्दमय स्वभाव वाला है, वह आनन्द की परिणति का कर्ता है। चारित्र शास्त्री भी उसका स्वभाव है उमानिये ही वह वीतराग परिणति का कर्ता होता है। इसी प्रकार वह अपने ज्ञानासुत का ही भोक्ता होता है। इस प्रकार जिसके सम्यक्त्व गुण प्रकट होता है, वह जान यह समझता है कि अपनी स्वाभाविक पर्याय है वह ही भोगने योग्य है। वही अपना आनन्दासुत है, वह निज गुण सम्पत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी को अपना नहीं मानता।

यत्थि मम कोवि मोहो बृज्भदि उपश्रोग एव अहमिको ।

त मोहखिम्ममत्तं ममयस्स वियाखया विंति ॥ ४१ ॥

यत्थि मम धम्म आदि बृज्भदि उपश्रोग एव अहमिको ।

तं धम्मखिम्ममत्तं ममयस्स वियाखया विंति ॥ ४२ ॥

अहमिको ग्लु सुद्धो दंसखणाणमहओसयारूवी ।

यत्थि अत्थि मज्झ किंचिवि अणणं परमाणुमित्तं वि ॥ ४३ ॥ [य प्राप्त कुन्दकुन्दस्वामी]

अर्थ—जो ऐसा मानता है कि मोह कर्म मेरा सजातीय नहीं है मैं तो ज्ञान दर्शन और वपयोगमय हूं। दीप की व्योति के समान ज्ञाता और द्रष्टा हूं। रागी द्वेषी नहीं हूं। उमी को निर्मैत्र आगम ज्ञानार्थों ने सम्यग्दृष्टि कहा है।

जो ऐसा मानता है कि धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, काल और अन्य अक्षय अनन्त जीव ये सब मेरी सत्ता से नितान्त भिन्न पदार्थ हैं, मैं तो उनका ज्ञाता दृष्टा एक उपयोगमय द्रव्य हूँ, उसीको आगम ज्ञाताओं ने ज्ञेय पदार्थों से निर्ममत्व कहा है।

ज्ञानी ऐसा अनुभव कर बिना शङ्का के ठीक २ मानता है कि मैं तो एक एककी ही अपनी सत्ता को रखने वाला हूँ। मैं परम-शुद्ध, निर्विकार, बीतरागी, अमूर्तिक, स्वसत्तावाला, परसत्ता से भिन्न, अनन्त प्रवेशी, स्वसहाय, चैतन्य लक्षणवाला, द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्म से रहित द्रव्य हूँ; मेरा इन कर्म विकारों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

सम्यग्दृष्टि जीव वस्तुतः परम बीतरागी है। अज्ञान वैराग्य उसका परम घन है। कहा भी है—

“सम्यग्दृष्टे भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः,

स्वं वस्तुत्वं कल्पितुमयं स्वान्यरूपातिमुक्त्या।

यस्माज्ज्ञात्वा व्यतिक्रमिदं तत्त्वं त्वं परं च,

स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात् सर्वतो रागयोगात्”॥१॥ [अमृतचन्द्रसूरि समयसार कलशा]

भाषार्थ—नियम से सम्बद्धदृष्टि के ज्ञान वैराग्य की शक्ति उत्पन्न होगई है, जिससे अपने स्वरूप का लाभ, और परस्वरूप का त्याग, बिना किये ही हो जाता है। उसने अपने आपको पर से भिन्न जान लिया है। वह सम्यग्दृष्टि ऐसा अनुभव करता है कि मेरा तो स्वभाव ही ज्ञानावरणादि कर्म बांधने का तथा घट पटादि पदार्थ उत्पन्न करने का नहीं है, मैं एकाकार सदैव ही अकर्ता एवं अभोक्ता हूँ। और भी कहा है—

कर्तृत्वं न स्वभावोऽस्य चित्तोवेदयितृत्ववत्।

अज्ञानादेव कर्ताऽयं तदभावादकारकः ॥ २ ॥ ६ [अमृतचन्द्रसूरि समयसार कलशा]

भाषार्थ—जैसे इस परमात्म स्वरूप आत्मा का स्वभाव पर द्रव्य के भोगने का नहीं है, उसी प्रकार इसका स्वभाव परके कर्ता-पने का भी नहीं है। अज्ञान के कारण यह जीव अपने को पर भावों का कर्ता व भोक्ता मान लेता है। जब अज्ञान खसा जाता है तब यह अपने को उनका कर्ता व भोक्ता नहीं मानता है। यही सम्यग्दृष्टि का लक्षण है। ज्ञानी किसी भी द्रव्यकर्म और भावकर्म व नोकर्म का कर्ता नहीं है और न कनक भोक्ता ही है। वह तो उनके स्वभावों का देखने व जानने वाला ही है। वह ज्ञानी अपने को जीवन्मुक्त ही समझता है।

सम्यक्स्त्री जीव अपनी शुद्ध परिणति से अतिरिक्त किसी भी भाव को नहीं करना चाहता है। परन्तु पूर्व-बद्ध कर्मों के निमित्त से (उद्य से) उसके भावों में विभाव परिणमन होता है। जब आत्मा विभाव रूप परिणति करता है, तब रागद्वेष मोह भाव होता है और इन भावों का निमित्त पाकर कर्म वर्णणायें स्वयं स्विचकर आजाती हैं तथा बन्ध को प्राप्त हो जाती हैं। जैसे अग्नि की उष्णता का निमित्त मिलने पर जल वाष्प (भाप) रूप बन जाता है।

वास्तव में जीव न तो स्वयं रागद्वेषादि विभाव भावों का कर्ता है और न ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों के बन्ध का कर्ता है। पूर्व-बद्ध मोह के उद्य से जीव में रागद्वेष होते हैं। उस रागद्वेष के निमित्त से स्वयं द्रव्यकर्म का बन्ध होजाता है। जैन सिद्धान्त में निश्चय और व्यवहारनय की अपेक्षा से कथन है। “स्वाभयः निश्चयनयः” जो अपने आश्रय रहे उसे निश्चयनय कहते हैं “पराश्रयः व्यवहारनयः” और अन्य वस्तु की अपेक्षा जो कथन करे वह व्यवहारनय है। निश्चयनय के भी दो भेद हैं :—एक शुद्ध निश्चयनय और दूसरा अशुद्ध निश्चयनय। जो किसी एक द्रव्य के शुद्ध स्वभाव पर लक्ष्य देवे वह शुद्ध निश्चयनय है। जो द्रव्य के वैभाविक भावों पर लक्ष्य देवे वह अशुद्ध निश्चयनय है। जब जीव के कर्तापने व भोक्तापने का विचार इन दोनों नयों से किया जाता है तब उसके तीन विभाग निम्न लिखित श्री नेमीचन्द्र आचार्य को द्रव्य संग्रह की गाथाओं के अनुसार हो जाते हैं।

पुगलकम्पादीणं कृत्वा व्यवहारदो दु शिन्वयदो ।

चेदणकम्पाणादा सुदणया शुद्धभावाणं ॥ ८ ॥

ववहारा सुहदुःखं पुगलकम्मफलं पशुजेदि ।

आदा शिन्वयणयदो चेदणभावं खु आदस्स ॥ ९ ॥ [द्रव्य-संग्रह]

अर्थ—यह आत्मा व्यवहारनय से पुद्गलकर्म ज्ञानावरणादि व षट्पटादिक का कर्ता कहलाता है। अशुद्ध निश्चयनय से रागादिक भाव वर्णों का कर्ता कहा जाता है। परन्तु शुद्ध निश्चयनय से अपने शुद्ध बीनराग भावों का ही कर्ता है।

यही जीव व्यवहारनय से पुद्गल कर्मों के फल सुख दुःख का भोक्ता है। अशुद्ध निश्चयनय से रागद्वेष भावों का कर्ता भोक्ता है। परन्तु शुद्ध निश्चयनय से शुद्ध ज्ञानानन्द रूप निज भावों का ही कर्ता भोक्ता है।

व्यवहारनय अभूतार्थ होता है। वह अन्य के कार्य का अन्य में आरोप करता है। कर्मवर्गणा स्वयं कर्मरूप हो जाती है। यद्यपि यह कार्य पुद्गल वा किया हुआ है, तो भी उस कार्य का कर्ता जीव को कहना व्यवहारनय है।

घटका कुम्भकार, षटक का सुवर्णकार, और रोटी का पाचक, जो कर्ता कहा जाता है वह व्यवहारनय से है। वस्तुतः घड़े की बनाने वाली मिट्टी, कढ़े का बनाने वाला सोना, और रोटी का बनाने वाला आटा है। मिट्टी की पर्याय घट में, सुवर्ण की पर्याय कढ़े में और आटे की पर्याय रोटी की सूरत में बदली हुई है। यहाँ जीव के भावों का तथा हाथ पैरों का बाह्य निमित्त मात्र अवश्य आया है। इसलिये जीव को उनका कर्ता कहा जाता है। इसी प्रकार जीव का योग और उपयोग तो निमित्त मात्र है। वस्तुतः उपादान या मूलकर्ता तो बही है जो द्रव्य अवस्था से अवस्थान्तर हुआ। कहा भी है—

जीवो वा करेदि घटं णेव पटं शेन्वे सेसगे टव्वे ॥

जो उवओगा उप्पादगा य सो तेसिं हवदि कत्ता ॥ १८७ ॥ [समयसार कुन्दकुन्दस्वामी]

अर्थ—जीव घट पट तथा अन्य द्रव्य को नहीं बनाता है। उसका योग और उपयोग ही निमित्त मात्र से कर्ता है।

यहाँ पर यह अभिप्राय है कि संसारी जीवों के कर्मों का अनादिकालीन सम्बन्ध है। नाम कर्म के उदय से मन, वचन और काय योग के होने से आत्मा का सकल्पपना होता है। यदि जीव के कर्मों का उदय न हो तो ये मन वचन और काय योग कार्यों के उत्पन्न होने में निमित्त भी न हों। इसी प्रकार मोहनीय कर्म के उदय से ही राग द्वेष, इच्छा प्रयत्न ज्ञानोपयोग होता है। यह अशुद्धोपयोग ही कार्यों के करने में या होने में निमित्त मात्र है। यदि जीव के कर्म का उदय ही न हो तो यह अशुद्ध उपयोग ही न हो।

जीव और कर्मों के संयोग से क्या र बिभाव भाव और क्या र बाहरी कार्य होते हैं इन्हीं को बतलाने के वास्ते अशुद्ध निश्चयनय से तथा व्यवहारनय से कथन किया गया है।

शुद्ध निश्चय से आत्मा का स्वरूप

जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुठं अखण्यं खियदं ।

अविसेसमसंजुत्तं तं सुद्वरणं विषोखीहि ॥ १६ ॥ [समयसार कुन्दकुन्द स्वामी]

जो आत्मा को अबद्धसृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, तथा असंयुक्त मलकाती है उसे शुद्धनय जानो। अर्थात् शुद्ध निश्चयनय की दृष्टि से देखते हुए यह आत्मा कर्म व नोकर्म से न तो बंधा है और न सृष्ट है। जैसे कमल जल में रहता हुआ भी जल के स्वभाव से भिन्न है, जल का उस पर कुछ भी असर नहीं होता, वैसे ही यह आत्मा कर्मों के बन्ध से ब स्वरो से रहित है अर्थात् निबद्ध है। अन्य नियत भी

नहीं है; क्योंकि वह अपने आप में ही नियत है। नर, नारकी, देव, तिर्यक रूप अनेक योनियों में एक रूप ही शुद्ध द्रव्य भलकता है। जैसे मिट्टी के घड़े, प्याले, सकोरे, मटकने, अनेक प्रकार के रूप बनते हैं तथापि सब पर्यायों में वह मिट्टी के अतिरक्त कुछ नहीं है, मिट्टी ही मिट्टी है। उसी प्रकार सब पर्यायों में आत्मा ही आत्मा है। यह भेद विज्ञान का विषय है; अन्यथा जब भेद विज्ञान नहीं होता है तब इस संसारी जीव में बहिरात्मबुद्ध होती है। तब यह इस प्रकार अहंकार किया करता है :—मैं मानव हूँ, पशु हूँ, धनी हूँ, निधन हूँ, रूपवान हूँ, कुरूप हूँ, राजा हूँ, रंक हूँ, सेवक हूँ, स्वामी हूँ, मायाण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, रागी हूँ, खेपी हूँ। इस प्रकार संसार अवस्था में जीव को अनेक प्रकार की पर्यायें होती हैं। कर्म के उदय के निमित्त से उन अवस्थाओं को यह मोह के निमित्त से अपनी खास अवस्था मान लेता है; जैसे शरीर के जन्म को अपना जन्म, शरीर के मरण को अपना मरण, शरीर के बिगड़ने को अपना बिगड़ना। जो पदार्थ प्रत्यक्ष में आत्मा से पृथक् हैं उनको मोह के निमित्त से अपना मानकर अपनाता है; जैसे यह मेरा शरीर है, यह मेरा घर है, यह मेरा देश है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी स्मृति है, इत्यादि। इस प्रकार अहंकार व ममत्ता के बारीभूत होकर यह दिन रात अपने को परभावों का कर्ता व भोक्ता बना लेता है। जैसे मादक पदार्थ को पीने वाला मनुष्य उसके नशे में अपने को तथा अपने स्वभाव को भूल कर नशेबाज की तरह पर पदार्थ में आपा मानकर निज स्वभाव भाव के भाव की खोज से शून्य होकर पर पदार्थ का कर्ता व भोक्ता हो जाता है।

मोह से उत्पन्न इस मिथ्याभाव के कारण क्रोधादिक कषायों की अतितीव्रता रहती है। इन्द्रिय-विषयों से सुख होता है। इस साम्यता से इन्द्रियों के भोग योग्य पदार्थों की प्राप्ति के लिये अत्यन्त तृष्णा करता है। उनमें जो बाधक कारण उपस्थित हो जाते हैं उनके प्रति क्रोध करता है तथा उनका बुरा करना चाहता है। यदि इच्छा के अनुकूल किसी समय कोई पदार्थ प्राप्त हो जाता है तो उसमें अत्यन्त सुख मान लेता है और अभिमान करने लगता है।

इसी प्रकार दर्शनमोह और अन्तानुबन्धी कषाय के द्वारा मिथ्यात्वी जीव संसार बड़क घोर कर्म बन्ध करता है। इस प्रकार के मिथ्याभावों से संसार में इस आत्मा को कभी भी शुद्ध होने का मार्ग नहीं मिलता है। ये ही आत्मा में शुद्ध निश्चयन से कोई विशेषता उत्पन्न नहीं होती—क्योंकि वह तो निमित्त में होती है। इस नशे से आत्मा असंयुक्त भी है क्योंकि उसका किसी के साथ भी संयोग नहीं होता।

व्यान में रखने की बात है कि श्री गुरु परम दयालु हैं, उन्होंने नयीं के द्वारा यह समझ दिया है कि जीव भिन्न हैं, कर्म भिन्न हैं, व शरीरादिक भिन्न हैं। इनका संयोग मात्र सम्बन्ध है। निमित्त नैमित्तिक संयोग के कारण जीव में विभाव होते हैं जिनसे कर्मों का बन्ध होता है। इसलिये जीव को कर्ता व भाक्ता कहते हैं परन्तु शुद्ध निश्चयन से यह जीव किसी भी परभाव का कर्ता नहीं है। उसमें ऐसा विकल्प ही नहीं उठता है कि मैं किसी का भला कलं, या किसी का बुरा कलं, या बन्ध को काटूँ, या मोक्ष की प्राप्ति कलं। ज्ञानी शुद्ध

निश्चयनय से अपने आत्मा को आत्म-रूप ही देखता है। और उसी में अपना आपा समझ कर रमण करता है। वहां बन्ध और मोक्ष की कल्पना ही नहीं है। ऐसी अवस्था में सम्यग्दृष्टि अपने को कर्ता व भोक्ता कैसे समझ सकता है। कहा भी है—

नीत्वा सम्यक् प्रलयमखिलान्कर्तृभोक्तादिभावान्।

दूरीभूतः प्रतिपदमयं बन्धमोक्षप्रकल्पतेः॥

शुद्धः शुद्धस्वरसविसरापूर्णपुण्याचलार्चि—

एवं कोटिकीर्णप्रकटमहिमा स्फूर्जति ज्ञानपुंजः १।६ [समयसार]

अर्थ—जब शुद्ध ज्ञान भाव प्रकट होता है तब वही सर्व प्रकार के परके कर्ता व भोक्तापने के भावों को भले प्रकार दूर कर देता है। उस जीव के ज्ञान में बन्ध मोक्ष का कल्पना भी नहीं होती है। उसे अपना आत्मा सर्व प्रकार से शुद्ध मिलता है। वह अपनी ही पावत्र स्वाभाविक उन्नति से भल होता रहता है। एवं उस आत्मा की महिमा सदा एक रूप ही चमकती है।

इस जीव के अनादि काल का यह भ्रम पड़ा था, कि मैं करने वाला हूँ व भोगने वाला हूँ। इस भ्रम को दूर हटाने के लिये श्रीगुरुओं ने शुद्ध निश्चयनय की दृष्टि से कथन करके यह समझ दिया है कि हे आत्मन् ! तेरा स्वभाव तो अकर्ता व अभोक्ता रूप है, तू तो अपनी ही शुद्ध परिणति का कर्ता है व उसी शुद्ध परिणति का भोक्ता है। तेरा परभावों में आपा मानने का अहंकार व पर को अपनी मानने का भ्रम है।

इस प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव ऐसा मानता है कि कर्मों के निमित्त से रागी व ढोपी होकर सुखे संसार के कार्य करने पड़ते हैं और संसार के भोग सुख अथवा दुःख भोगने पड़ते हैं। पर ये मेरे स्वाभाविक कार्य नहीं हैं; कर्मजन्य हैं। न मैं नारकी हूँ, न मैं पशु हूँ, न मैं मानव हूँ, न मैं इन षट्पुंति रूप भ्रमण का दुःख उठाने वाला हूँ, न इन के सुख को भी भोगने वाला हूँ। मैं तो परम शुद्ध, निर्विकार, ज्ञाता—दृष्टा, एक अखण्ड—द्रव्य, निश्चल आत्मा हूँ, मेरा कर्तव्य अपनी ज्ञान परिणति का ही करना और उसी का (निजानन्दरसक) भोगना है।

इस प्रकार के सम्यक्ज्ञान होने का फल यह है कि अपना स्वामित्व परकृत भावों के करने या भोगने में या वह बिल्कुल निकल जाता है। तभी उस ज्ञानी के सच्चा वैराग्य मिलता है।

ज्ञानी और अज्ञानी के भावों में इतना ही भेद है, जैसा भेद प्रकाश में और अन्धकार में है, मणि और काच में है, श्वेतवर्ण और कृष्णवर्ण में है। बाह्यी कार्य दोनों के एकसे दीखते हैं; तथापि भावों में विरोध अन्तर है। ज्ञानी जीव आत्मानुरक्त है, अज्ञानी में सं. प्र. २. कि. १

देहासक्ति है, अर्थात् वह शरीरादि बाह्य पदार्थों में लवलीन है। ज्ञानी कर्म काट रहा है, अज्ञानी कर्म बन्ध बढा रहा है। कहाभी है—

“देहान्तरगतेर्बीजं देहेऽभिआत्मभावना ।

बीजं विदेहनिष्पत्तेरात्मन्येवात्मभावना ॥ १४ ॥ (समाधिरातक)

अर्थ—इस शरीर में व शरीर की क्रिया में आत्मपना मानना बार २ अन्य २ शरीरों में भटकने का बीज (मूल कारण) है। शरीर में आत्म-बुद्धि जोबकर अपने ही आत्मा में आत्मपना मानना शरीर रहित होने व मुक्ति प्राप्त करने का बीज- (मूलकारण) है। ज्ञानी जीव अतीन्द्रिय सुख का प्रेमी है तो अज्ञानी विषय सुखका प्रेमी है। इसलिये सम्यक्त्वों को उपदेश है कि वह अपनी शुद्ध निश्चयनयका आलम्बन लेता हुआ परिणामों को शुद्ध रखे। कहाभी है—

“इदमेवाव्रतात्पर्यं हेयः शुद्धनयो न हि ।

नास्तिबन्धस्तदत्यागात्तत्त्यागाद्बन्ध एव हि ॥ १०५ ॥ (समयसार कलशरामश्रुतचन्द्रकृत)

अर्थ—यहाँ पर इस उपदेश का यही प्रयोजन है कि शुद्ध निश्चयनय को कभी न छोड़ो। इसके ग्रहण करने से कर्म बन्ध नहीं होता है और इसके त्यागने से कर्मबन्ध ही होता है। इसलिये आचार्यों ने इसीको समयदर्शन कहा है। आगे और भी कहते हैं—

“भूतत्वेणाभिगदा जीवाजीवाय पुण्यपावं च ।

आसवसंवरणिज्जरबंधो मोक्षस्तो य सम्पत्तं ॥ १५ ॥ (समयसार)

अर्थ—निश्चयनय से जाने हुए जोबाहिक नौ पदार्थ ही सम्यक्त्व है। इसका भाव यह है कि इन पदार्थों का निर्माण जोब और अजीब दो द्रव्यों ५ निमित्त में होता है। उनमें यह जानना चाहिये कि अजीब द्रव्य तो सर्वथा त्यागने योग्य है और एक जीव द्रव्य उपादेय-प्रदण करने योग्य है। वह कर्मों से सर्वथा पृथक् है। इमी का नाम सम्यक्त्व है।

यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो गई कि सम्यग्दृष्टी अपना स्वामित्वपना अपने ही शुद्ध आत्मस्वरूप पर रखता है। तभी वह अपनी शुद्ध परिणति का कर्ता व भोक्ता होता है। ज्ञानी सम्यक्त्वों मोहजनित भावों का कर्ता व भोक्ता नहीं है।

आगे इसका स्पष्टीकरण निम्न प्रमाण से करते हैं।

‘पारिणयमाणम्यचित्तिदात्मकैः स्वयमपिस्वकैर्भावैः

भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि ॥ १३ ॥

जीवकृतपरिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये ।

स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन ॥ १२ ॥

एवमयं कर्मकृतैर्भावैरसमाहितोऽपि युक्त इव ।

प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः सखलु भववोजम् ॥ १४ ॥ [समयसार]

अर्थ—यद्यपि यह आत्मा अपने चैतन्यमय रागादिक भावों से आपही परिणमन करता है तथापि उन भावों में पुद्गल कर्मों का बलवान् बद्ध निमित्त है । इसी प्रकार जीव के अशुद्ध भावों का निमित्त पाकर नवीन पुद्गल कर्म स्वयं ही सप्त कर्म रूप व अष्ट कर्म रूप परिणमन कर जाते हैं ।

इस प्रकार निश्चय से यह आत्मा कर्मों के द्वारा होने वाले भावों का धारण करने वाला नहीं है । तथापि जो मिथ्याज्ञानी जीव हैं उनको ऐसाही भल्लरता है कि यह जीव ही स्वभाव स रागादि भावों का धारण करने वाला है । यही मिथ्या प्रतीति संसार का बीज है । इसी को मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान व मिथ्याचारित्र रूप भाव कहते हैं । यही संसार में भ्रमण कराने वाले हैं । जैसे रोगाक्रान्त होकर रोग को जो परकृत विचार जानेगा वही रोग से मुक्त होने का उद्यम कर सकेगा, परन्तु जो रोग को अपना स्वभाव मानलेवेगा वह रोग से कैसे छूट सकेगा ? सम्यग्ज्ञानः इनको रोग मानता है, तभी इन से छूटने का उपाय करता है और मिथ्याज्ञानी इनको अपना स्वभाव जानता है, इसी कारण इन से छूटने का उपाय नहीं करता । येही बन्धका आर निजेंरा का लक्षण है, इस प्रकार के अनुभव का करना सम्यग्ज्ञानी का परम कर्तव्य है, वही मोक्ष का कारण है ।

सम्यक्त्वो के बन्ध नहीं होने का कथन

जिस समय आत्मा का निज स्वभाव सम्यग्दर्शन प्रकट हो जाता है उस समय उसका अज्ञान अन्धकार मूल से नष्ट हो जाता है । उसी का नाम सम्यग्ज्ञान है । उस सम्यग्दृष्टि का वह अतज्ञान बाहे थोड़ा हो या बहुत, वह पदार्थों के सच्चे स्वभाव को जैसा का तैसा जानता है । यदि सम्यग्दृष्टि पूर्ण अतज्ञानी हो तो वह केवलज्ञानी के बराबर है । अन्तर यह है कि केवलज्ञानी तो पदार्थों को व उनकी त्रिकालवर्ती अनन्तान्त पर्यायों को प्रत्यक्ष देखता है और अतज्ञानी पदार्थों के स्वभाव को तथा उनकी जो कुछ पर्याय होती हैं उनमें से कुछ

सं. प्र

च. कि. १

को परोक्ष रूप से जानता है। स्पष्टपने तथा अल्पपने की अपेक्षा कभी अवश्य रहती है, परन्तु विपरीताभिनिवेश व संशयरहित होने की अपेक्षा श्रुतज्ञानी का ज्ञान व केवली का ज्ञान समान है। केवली और श्रुत केवली दोनों का ही ज्ञान विश्वतत्त्व प्रकाशित करने वाला है। कहा भी है—

स्पाद्वादकेवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने ।

भेदः साक्षादसाक्षाच्च स्रक्स्त्वन्यतमं भवेत् ॥१०॥ [आत्ममीमांसा—समन्तभद्रस्वामी]

अर्थ—सर्व तत्वों को स्पाद्वाद अर्थात् श्रुतज्ञान और केवलज्ञान दोनों प्रकाशित करते हैं। भेद इतना ही है कि श्रुतज्ञान परोक्ष और केवलज्ञान प्रत्यक्ष है। इन दोनों से विरुद्ध जो कोई वस्तु का स्वरूप है वह यथार्थ नहीं है। श्रुतज्ञान का जो इतना महत्त्व प्रकट किया है इसका कारण सम्यग्दर्शन ही है। क्योंकि उसके बिना बाहे किना भी ज्ञान हो वह सब झूठा है, बाहे ग्यारह अङ्ग और तो पूर्व तक का ही ज्ञान क्यों न हो।

सम्यग्दर्ष्टि के गाढ़ कृषि स्वाधीनता प्राप्त करने की हो जाती है। वह आत्मिक सुख में परम रुचिवान् हो जाता है। वह अपने को निरन्तर शुद्ध अनुभव करता है। चतुर्थ गुणस्थान अवस्थित से लेकर ऊपर के गुणस्थानवर्ती सब जीव सम्यग्दर्ष्टि होते हैं। आत्मिक बल की न्यूनता से जब अप्रत्याख्यान कषाय का मन्द या तीव्र उदय होता है तब वह उसको रोक नहीं सकता। इसलिये उदय के अनुकूल अपने उपयोग को आत्मानुभव से अनिरिक्त कार्य में लगाना पड़ता है। जहाँ तक बसका वश चलता है, वह सम्यग्ज्ञान व आत्मबोये से कषाय के उदय को रोकने की प्रयत्न करता है। परन्तु बाह्यी निमित्तों के होने पर अन्तरङ्ग कषाय के उदय को न मिटा सकने के कारण लाचार होकर कषाय के उदय से मन वचन और काय की प्रवृत्ति करने लग जाता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति को वह हेय बुद्धि से करता है। उपादेयपना एक स्वात्मानुभव में ही सम्भूता है। जैसे सेठ की दुकान पर एक सुनीम मालिक की प्रेरणा से व्यापार करता है और व्यापार में स्वयं मन वचन और काय को लगाता है जिसके द्वारा हानि और लाभ को भी प्राप्त होता है; परन्तु उस हानि और लाभ को वह अपना लाभ एवं हानि रूप नहीं मानता सब मालिक को ही मानता है। उसी प्रकार सम्यग्दर्ष्टि सम्पूर्ण अर्थ और पौरुष को कर्म के स्वात्मत्व पर छोड़ देता है। वह धन, कुटुम्ब, मित्रादि को अपना न मानकर कर्मकृत मानता है। इसीलिए न विपत्ति में उसे विषाद होता है और न सम्पत्ति में हर्ष। वह सुख दुःख में समान, युद्धि रहता है। वह अनासक्त योगी है और स्थितप्रज्ञ है। उसका आत्मिक धन ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्यमय है।

ध्यान में रखने की बात है कि कभी २ सम्यग्दर्ष्टि जीव के अप्रत्याख्यानविरण कषाय का उदय आ जाता है तब क्रोध, मान, माया व लोभ रूप परिणति भी हो जाती है। जिससे वह किसी के द्वारा होते हुए अपने अपमान को नहीं सह सकता। जिससे उस प्रतिपक्षी

के दमनार्थ क्रोध वरके युद्धादिक भी करता है। अथवा उसके किसी विषय की गाढ़ चाहना हो जाती है तब उसके लिये उपाय भी करता है। उस उपाय में वह मायाचारको भी काम में लाता है। जैसे प्रद्युम्नजी ने कनकमाला से गौरी और प्रसन्नति जिहा लेने के लिये किया था। तथापि इन सब कृत्यों को कर्मकृत रोग समझना है। परन्तु आतिथिक बल की कमी से वह कषाय के उदय के अनुकूल प्रवर्तन करने लग जाता है। वह सोचता है कि कब वह दिन आवेगा जो मैं इन बन्धन रूप कृत्यों से अलग होकर आत्मानन्द में मग्न हो जाऊँ ?

यहाँ यह भी कह देना जरूरी है कि अविरत सम्यग्दृष्टि के अनन्तानुबन्धी कषाय के बिना अप्रत्याक्ष्यान कषाय के उदय में संभावित कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल इस तरह छह लेशयायें होती हैं। निमित्त मिलने पर कभी २ परिणाम अल्पकाल कटोर हो जाता है। अन्याय करने वाले के प्रति दमनार्थ वह प्रचण्ड हो जाता है। तथा इष्ट वियोग में परिणाम अति शोक मग्न हो जाता है। अशुभ परिणाम कृष्णादि तीन लेशया के सम्बन्ध से कहे जाते हैं और शुभ परिणाम पीतादि तीन लेशयाओं के द्वारा होते हैं। इन परिणामों में भी कषाय की अनुमान शक्ति के अनुसार अनेकानेक भेद सिद्धान्तों में गणधर देव ने बतलाये हैं। परन्तु हेय बुद्धि रहने पर भी कषाय के उदय-वश सम्यक्त्वों को बड़े २ कषाय जनित कार्य करने पड़ते हैं। तो भी इसका उनपर स्वाभिस्वपना नहीं रहने से वे सब कार्य इसकी आत्मा के श्रद्धान तथा ज्ञान को बिगाड़ नहीं सकते। सम्यग्दृष्टि को इन सब कार्यों से उसी तरह उदासीनता है जैसे एक वेश्या को भोग करते हुए भी पुरुष के साथ अप्रीति होती है। वह जो कुछ करती है द्रव्य के लोभ के कारण करती है। पुरुष से वास्तव में उसका प्रेम नहीं है, वह तो केवल द्रव्य के लोभ से प्रीति दिखलाती है। इसी तरह सम्यग्दृष्टि अन्तर्ज्ञ में भोग से उदासीन है। वह जब उपयोगमस्त आत्माभिमुख हो जाता है तब आत्मा के अनुभव के आगे अपने कृत्य की घोर निन्दा करता है और भावना भाता है कि “यह कषाय का उदय कब मिटे और मैं उपादेय मूल आत्मिक स्वभाव में ही तल्लीन हो जाऊँ।”

श्रद्धान की अपेक्षा इस ज्ञानी सम्यक्त्वों के ज्ञान चेतना ही होती है। यह आत्मज्ञान का ही अनुभव करता है या करने की भावना रखता है। चारित्र्य की अपेक्षा जब कषाय के उदय से आत्म-सन्मुख नहीं हो सकता तब इस के कर्म चेतना या कर्मफल चेतना होती है। कदा भी है—

सम्यक्त्वों के कर्म बन्ध नहीं होता

तज्ज्ञानस्यैवसामर्थ्यं विरागस्येव वा क्लृप्तं।

यत्कोऽपि कर्मभिः कर्मं ह्युजानोऽपि न बध्यते ॥ ७।२ ॥

नारुते विषयसेवनेऽपि यस्त्वं फलं विषयसेवनस्य ना ।

ज्ञानवैभवविरागताबलात्सेवकोऽपि तद्सावसेवकः ॥ ७३ ॥ [समयसार कलरा]

अर्थ—यह सम्यक्स्त्री के ज्ञान का ही बल है या उसके विराग की शक्ति है कि वह कर्म करते हुए भी या कर्म फल भोगते हुए भी कर्मों से बन्ध को नहीं प्राप्त होता । यह पाँचों इन्द्रियों के विषय को संवर्ते हुए भी विषय सेवन का फल जो कर्म बन्ध है, उसे नहीं पाता । वह ज्ञान और विराग की विभूति के बल से विषयों को सेवन करते हुए भी संवन करने वाला नहीं कहलाता । धन्य है ऐसे सम्यग्दर्शन को जिससे आत्मा कर्मों का कर्ता व भोक्ता नहीं बनता है ।

सम्यग्दृष्टि जीव के अनन्तानुबन्धी कषाय और दर्शन मोह की विकल्पाई नहीं है, जैसी मिथ्यादृष्टि जीव के दुष्मा करती है । सम्यक्स्त्री विषयों को सेवन करता हुआ भी निर्ममत्व भाव के कारण कर्म के बन्धन को प्राप्त नहीं होता । परन्तु मिथ्यादृष्टि जीव कहीं सांसारिक विषयों के सेवन से बन्धन को प्राप्त करता है । कहा भी है—

जानाति यः स न करोति करोति यस्तु ।

जानात्ययं न खलु तत्किल कर्मरागः ॥

रागं त्वबोधमयमप्यवसायमाहुः,

मिथ्यादृशः सनियतं स च बन्धहेतुः ॥ ५ ॥ [समयसार कलरा]

अर्थ—जो जानता है वह कर्ता नहीं है, और जो कर्ता है वह ज्ञाता नहीं है, जो कर्ता है उसके उस क्रिया में राग है । इसी राग को अज्ञानमय अभिप्राय कहते हैं । यह भाव मिथ्यादृष्टि के होता है । इसलिये यह भाव नियम से कर्मों के बन्ध का कारण होता है । ज्ञानी आत्मीय भावों का कर्ता होता है । अन्य जितने भी कार्य हैं सबका ज्ञाता ही रहता है । कहा भी है—

सम्यक्स्त्री कार्यो मे आसक्त नहीं होता

आत्मज्ञानमत्परं कार्यं न बुद्धौ धारयेच्चिरम् ।

कुर्यादर्थवशात् किंचिद्वाकायाम्यामतत्परः ॥ ५० ॥ (समाधिशतक)

अर्थ—सम्यक्त्वी जीव आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य कार्यों को अपनी बुद्धि में नहीं रखता, कषाय के उदय से प्रयोजन वश कुछ करना पड़े तो उसे करता अवश्य है किन्तु उस कार्य में आसक्त बुद्धि नहीं रखता। जैसे कोई मनुष्य किसी स्त्री पर आसक्त होजावे, और उसका जब बियोग हो तो भी उसका ध्यान उसकी ओर ही रहता है तथा अन्य कार्यों में उसका उपयोग उन्हें करते हुए भी नहीं रहता है, इसी प्रकार सम्यक्त्वी जीव जब शिव सुन्दरी पर आसक्त हो जाता है तब उसकी बियोगावस्था में अन्य कार्यों को करते हुए भी उसका ध्यान एवं उपयोग आत्मानुभव एवं आत्मानन्द के भोगने की ओर ही रहता है। वह उसका ही प्रेमी है। कषाय के उदय से जो कुछ उसे मन, वचन और काय के द्वारा कार्य करने पड़ते हैं, उनको करता हुआ भी उनसे उदासीन रहता है और उनपर उसकी आसक्ति नहीं रहती है। इसी कारण ज्ञानी सम्यग्दृष्टि वन्ध को प्राप्त नहीं होता है।

सम्यक्त्वी की अनासक्ति का दृष्टान्त

आगे इस विषय को एक दृष्टान्त द्वारा विशद करते हैं।

जैन पुराणों में भरत चक्रवर्ती को बड़ा तत्वज्ञानी वर्णन किया है। उनमें ऐसी कथा विशेषता भी जिससे उनका इतना महत्त्व है—यह तथ्य नीचे के उदाहरण से अच्छी तरह समझा जा सकता है।

यद्यपि ३२००० बड़े २ राजा उनके सेवक थे; ६६००० देवांगना समान रूपवती, गुणवती, शीलवती, आज्ञावर्तिनी, युक्तियां क्षियां थीं। उनसे उनका भोग विलासादि भी होता था। उनकी आयुधशाला में चक्ररत्न भी उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण उन्हें दिग्विजयार्थ ६०००० (साठ हजार) वर्ष तक भ्रमणादिक भी करना पड़ा था। एक २ हजार देव जिनकी रक्षा करते थे। चौदह रत्न तथा नवनिधियां भी थीं। बड़ी भारी सेना भी थी। इस प्रकार के अपार वैभव होते हुए भी वे उनसे उदासीन थे। सम्यग्दृष्टि होने के कारण उनमें आसक्त न थे। अतएव जिस केवल ज्ञान को आदीश्वर महाराज ने एक हजार वर्षे कठिन तपस्या करके प्राप्त किया था उसको घर में ही बैरागी रहने वाले चक्रवर्ती भरत ने अन्तर्मुहूर्त में ही प्राप्त कर लिया था।

एक समय इन भरत चक्रवर्ती से किसी ने आकर प्रश्न किया था कि हे राजन ! आपको लोग बह्मार्थ भी और बहुपरिग्रही होते हुए भी बैरागी कैसे कहते हैं ? तब उन्होंने अपने सेवक के द्वारा एक तेल भरा कटोरा उसके हाथ पर रखवा दिया और अत्यन्त सावधान पहरेदार उसके पीछे लगा दिये तथा आज्ञा करदी कि इसको हमारी सब सम्पत्ति एवं रणबास आदि दिखलादो; किन्तु ध्यान रखना कि जहाँ पर इस तेल से भरे कटोरे में से एक बिन्दु भी गिर जावे वहाँ ही पर इसका सिर काट लिया जावे। अनन्तर उनकी आज्ञानुसार वह आदमी

सं. प्र. च. कि. १

उनकी सम्पूर्ण सम्पत्ति के आस पास चक्कर लगाकर वहाँ पर ही आगया जहाँ पर श्री भरत चक्रवर्ती महाराज बिराजे हुए थे। सम्प्रदा ने पूछा कि तुमने हमारी सब सम्पत्ति देखली ? उसने उत्तर दिया कि महाराज ! मेरा अपने सिर कटने की चिन्ता के कारण तेल के कटोरे पर ही ध्यान था अतः आपकी सम्पत्ति देखता हुआ भी नहीं देख पाया। भरतजीने तब उसे समझाया कि इसी प्रकार मेरा भी ध्यान अपने आत्मा की ओर है। आत्मा पतित न हो जावे इस कारण मैं इधर ध्यान नहीं देता हूँ। आत्मोद्धार के लिए ही ध्यान लगाये हुए हूँ।

इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार भरतजी का ध्यान इतनी सम्पत्ति होने पर भी आत्मानुभव पर था उसी प्रकार अन्य सम्यग्दृष्टियों का ध्यान भी अपने आत्मा की ओर होता है। यही बात निम्नलिखित दूसरे दृष्टान्त द्वारा भी समझ सकते हैं।

वो पनिहारी अपने २ सिर पर पानी का घट लिये जा रही हैं। घटों को वे हाथों से नहीं थामे हुए हैं। घड़े माथे पर बिलकुल अधर हैं। वे बातें चीतें करती हुई, हँसती हुई जा रही हैं, किन्तु वे घड़े उनके सिर से नहीं गिरते हैं। इसका कारण यह है कि उनका ध्यान उन घटों पर ही है अतः वे अपनी गर्दन को समतोल रखती हुई सब बातें चीतें तथा हँसना आदि क्रियाये करती हैं। यदि उनसे जरा भी ध्यान हटा लेवें तो उनके घड़े उनके सिर से गिर जावें। उसी प्रकार सम्यग्दृष्ट पुरुष भी सांसारिक विषय भोगों को कर्मों के उदय से भोगता है एवं सांसारिक कार्य सम्बन्धी भी क्रिया करता है; परन्तु अपनी शुद्ध परिणति को अपने आत्मिक भावों से च्युत नहीं करता है। अतः सांसारिक भोगों को भोगते हुए भी कर्म बन्धन को प्राप्त नहीं होता है। जीवन का सार सम्यग्दर्शन है। आत्मानन्द को पाने के लिए सबसे पहले इसी को प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिए। सम्यक्त्व सति नारकी भी सुखी है और सम्यक्त्व रहित देव भी दुःखी है। सब पूछो तो सम्यक्त्व ही सुख है। धन्य है वे जो सम्यग्दृष्ट हैं। मिथ्यादृष्टियारह अज्ञानी पूर्व तक का ज्ञान रखने पर भी अज्ञानी है और सम्यक्त्वी 'तुल्य मासं घोसंनो' जितना ज्ञान रखता हुआ भी ज्ञानी है। ज्ञान और चारित्र्य का मूल्य तभी है जब सम्यक्त्व होता है। सम्यक्त्वी ही सच्चा अनेकान्तवादी है। दुःखों को चैयं के साथ सहने के लिए सम्यक्त्व अमोघ औषधि है। यह महा तपस्या भी व्यर्थ है जिसके साथ सम्यक्त्व नहीं है। यदि पुरुष बार भी सम्यक्त्व हो जाये वो ब्रह्म निर्वाण निश्चित है। अज्ञानी कगोड़ों जन्म तक तप करके भी कर्मों का लक्षण नहीं कर सकता; किन्तु ज्ञानी क्षण भर में तपस्या के बिना भी कर्मों का नाश कर देता है। मिथ्यात्व से अधिक जगत में कोई पाप नहीं है। सबसे तीव्र पाप यही है। जैनों में भी दुःख की बात है कि मिथ्यात्व का प्रचार तीव्रता को लिये हुए है। स्त्रियों में मिथ्यात्व के प्रचार को देख कर कोई भी कह सकता है कि ये जैन नहीं हैं। जो वीतराग देव, निर्गन्ध गुरु और रत्नत्रय धर्म का अद्वानी नहीं है बहो मिथ्यादृष्ट है। ऐसे मिथ्यादृष्टियों का जप तप सब व्यर्थ है, लोक दिखावा है, पाखण्ड है। इसलिए विद्वानों का कर्तव्य है कि जैन समाज के मिथ्या प्रचार को रोकने का प्रयत्न करें। जिन शासन की सच्चा भक्ति और प्रभावना यही है। श्री पं. आशाधरजी के शब्दों में अष्टचारित्र वाले पंडितों और

शिथिलाचारी साधुओं ने जिन भगवान का निर्मल शासन कलंकित कर दिया है उन्होंने बिस्वा दे :-

पण्डितैर्भ्रष्टचारित्रैर्वैठरैश्च तपोधनैः ।
शासनं जिनचन्द्रस्य निर्मलं मलिनीकृतम् ॥

जो भ्रष्टाचार और शिथिलाचार नष्ट करने में अपनी शक्ति लगाता है वही जैन समाज का सच्चा सेवक है। जब तक बाहिरी पाखण्ड और मुदता नष्ट नहीं होंगे तब तक सम्यक्त्व की अभ्यंतर प्रतीतिकी बातें बनाना महा मूल्यता है। कर्पायें तभी मंद हो सकती हैं जब बाह्य पाखण्ड नष्ट हो जाय।

सम्यग्दृष्टि के प्रत्येक कार्य ज्ञान पूर्वक होते हैं

सम्यक्स्वो जीव की प्रवृत्ति कभी पाखण्ड की ओर नहीं होती। वह पाखण्डों को तीव्र कर्पाय का कार्य जानता है। सम्यग्दृष्टि का भाव ज्ञान की भूमिका को नहीं उल्लंघन करता है। सम्यग्दृष्टि के जितने भी भाव होते हैं वे लौकिक हों या पारलौकिक हों, सब ज्ञान द्वारा निर्मित किये जाते हैं। पर अज्ञानी मिथ्यादृष्टि के जितने भी भाव होते हैं वे सब मिथ्यात्व के पोषक और भेद विज्ञान से शून्य हुआ करते हैं। कहा भी है—

ज्ञानिनो ज्ञाननिवृत्ताः सर्वे भावा भवन्ति हि ।

सर्वेऽप्यज्ञाननिवृत्ताः भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥ २२।३ ॥ (समयसार कलश)

अर्थ—ज्ञानि के जितने भी भाव होते हैं, वे सब ज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। इसी तरह अज्ञानि के जितने भी भाव होते हैं, वे सब अज्ञानता से ही उत्पन्न होते हैं। सम्यग्दृष्टि की भूमि (भाव) मोक्षोपार्जक है। और मिथ्यादृष्टि की भूमि संसारोपार्जक है। ध्यान पूर्वक देखा जावे तो बंध तभी तक है जब तक कि वह ध्यान रहे कि मैं बंधा हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, तथा रागी क्रोधी हूँ, या मैं मनुष्य देव नारकी एवं तिर्यक हूँ। अहंबुद्धि मिथ्यात्व कर्म के निमित्त से जड़ में चैतन्यपने की जड़ पकड़े हुए है। इस प्रकार की बुद्धि मिथ्यादृष्टि के ही दृष्टा करती है। इसलिये यह बन्ध रूप ही है। सम्यग्दृष्टि पुष्प की अहं बुद्धि सब द्रव्यों से विलक्षण परम शुद्ध आत्म द्रव्य पर होती है। अतः वह अपने को बन्ध रहित ही समझता है, एवं अनुभव करता है। नास्तविक द्रव्यों का स्वरूप ही सिद्धान्तों में ऐसा बतलाया है। जैसे एक गाय अपने खुंटे पर रस्सी से बंधी है। वस्तुतः विचार किया जावे तो क्या वह गाय बंधी है ? नहीं, कदापि नहीं, वह गाय रस्सी से नहीं बंधी है। गाय तो खुली

संघ.

च. कि. १

हुई है, रस्सी बंधी हुई है। रस्सी और गाय के गले के बीच में अंगुली फिरा कर भी देखलो गाय का गला अलग है और रस्सी अलग है। गाय के मिथ्यात्व कर्म का उदय है, अतः वह समझती है कि मैं बंधी हुई खुटे पर खड़ी हूँ। वास्तव में वह यदि यह समझने लगे कि मैं बंधी हुई नहीं हूँ तो गाय में ऐसी शक्ति है कि वह उस खुटे को तोड़ कर अपने आपको स्वतन्त्र बना सकती है। यह काम भेद विज्ञान शक्ति का है। मिथ्यादृष्टि भी गाय की तरह खुटे से अपने को बद्ध समझता है और सम्यग्दृष्टि गाय की तरह बद्ध न समझ कर खुटे को तोड़ कर भेद-विज्ञान द्वारा अपने को स्वतन्त्र बना सकता है। इस प्रकार मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि में ज्ञान के अभाव एवं सत्ताव का अन्तर है। और कुब्र अन्तर नहीं है। वह अज्ञानी मिथ्यादृष्टि संसार पर भ्रमण करता है, और सम्यग्दृष्टि उस संसार को छेद कर अपने आत्मा को सदा के लिये सुखी बनालेता है। कहा भी है—

अपनी सुध भूल आप आप दुःख उठायो।

ज्यों सुख नम चाल विमर नलिनी लटकायो ॥ (१० दीनतरामजी)

अर्थ—जिस प्रकार कोई तोता अपनी चाल को भूल कर कमललता को स्वयं अपने पंजे में पकड़े हुए है तो भी यह समझता है कि मुझ को इस नलिनी ने पकड़ लिया है। अगर वह इस भ्रम को छोड़ देवे और अपनी आकाश गामिनी शक्ति का अनुभव करके उड़े तो इसका वह नलिनी क्या कर सकता है। परन्तु वह तोता यह नहीं समझता कि मैं स्वयं अपनी भूल से कमलिनो को पकड़े हुए हूँ। ऐसे ही सम्यग्दृष्टि एवं मिथ्यादृष्टि की प्रवृत्ति होती है। मिथ्यादृष्टि तो भ्रम में उलझा हुआ है। किन्तु सम्यग्दृष्टि समझता है मैं निबन्ध हूँ। बन्ध रूप पुद्गल परमाणु का स्वरूप शरीर, गन्ध, वर्ण और रस को लिये हुए है। और मेरा स्वरूप ज्ञाता दृष्टा है। मेरे और इनके लक्षणों में भेद है। अतः यह मेरा, अज्ञा और बुरा करने को कदापि समर्थ नहीं है। मैं ही अपना बुरा या भला कर सकता हूँ। अतः मुझको इन संसार रूपी भावों का ज्ञाता और दृष्टा ही रहना योग्य है। ऐसा बिचारने में सम्यग्दृष्टि सदा ही निबन्ध रहता है। ऐसी भ्रष्टा ही उसकी अचानकता का अनुभव करती है। वह ज्ञानी सम्यग्दृष्टि कर्मों के यथार्थ उदय से अपने को भिन्न ही अनुभव करता है और विचारता है कि मैं सम्यक्स्वी हूँ, मुझे तो विवेक से व्यवहार कार्य करना चाहिये। क्योंकि मुझे प्रशम, सवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य भाव का पूर्णतः पालन करना है। अतः मुझे इस चतुर्थ गुणमयान में आगे चलना है और अपने चारित्र्य को उज्ज्वल व बढ़तेमान बनाना है। इस प्रकार की भावना रखता हुआ वह अपने भावों को सदा ही उच्च, उन्नत और उत्तम बनाने की भावना में प्रयत्नशील बना रहता है। भूलकर कभी भी उन्मत्त, आलसी व निश्चयाभासी या कुतर्की नहीं होता। कहा भी है—

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्या—

दित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु—

आलम्बन्तां समितिपरतां ते यतोऽप्यापि पापा,

आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्वरिक्ताः ५-७

तथापि न निरर्गलं चगितिमिष्यते ज्ञानिनं

तदायतनमेव मा किल निरर्गला व्यावृतिः ।

अक्रामकृत् कर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां

द्रयं नहि विरुद्ध्यते किमुकरोति जानाति च ।४।८ [समयसार अमृतचन्द्र सूरि]

अर्थ—मैं स्वयं सम्यग्दृष्टि हूँ। मुझे कभी कर्म बन्ध नहीं हो सकता, (ऐसे निश्चय के भापी एकान्त को पकड़ कर) अनेक प्रकार के रागी जीव सम्यक्त्व न होते हुए भी सम्यक्त्व होने के घमड से अपना मुँह फुलाये रहते हैं। इस प्रकार के मिथ्यात्वी जीव चाहे जैसा आचरण पाले। पांच महाव्रत व पांच समिति एवं तीन गुप्ति इस तरह तेरह प्रकार का चारित्र पाले तथापि वे अभी तक अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, पापी, एवं बहिरात्मा हैं। क्योंकि उनको अभी तक आत्मा एवं अनात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ है। सम्यक्स्त्री के अन्तर्गुण-बन्धो कषाय सम्बन्धो रागद्वेष तथा मोह नहीं होता, वह कभी स्वच्छन्द व्यवहार नहीं करता। वह जानता है कि स्वच्छन्द बर्तन ही रागद्वेष और मोह का काय है सो अवश्य कमबन्ध का कारण है। वह जगत के कार्यों को करता अवश्य है किन्तु अनासक्त होकर। उस सम्यक्स्त्री की दृष्टि आत्मा के निज स्वभाव पर जम जाती है। वह बंध व मोक्ष की कल्पना से भी रहित है। वह नो वीतरागता का पूर्ण उपासक होजाता है। वह अपने को सदा बंध से मुक्त समझता है। वह भले प्रकार जानता है कि सूक्ष्मलोभ का अंश भी जो सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानवर्ती साधु महात्मा के होता है, कर्म बन्ध का कारण है। बन्धका न होना ही आत्मा के लिए हितकर होता है।

सम्यक्स्त्री आत्मा को बंध रहित मानता है ।

सन्न्यस्यञ्जिबुद्धिपूर्वमनिशं गगं समग्रं स्वयं,

वारंवारमबुद्धिपूर्वमपि तं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् ॥

उच्छिन्दन् परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णोभव-

आत्मानित्यनिरास्रवो भवति हि ज्ञानी यदाम्याच्चदा । ४ । ५॥ (समयसार कलशा)

अर्थ—सम्यग्दृष्टि ने अपनी बुद्धि पूर्वक या कृत्रिम पूर्वक होने वाले सर्व राग को तोखर्य छोड़ दिया है परन्तु जो रागादिक भाव अबुद्धिपूर्वक पूर्वबद्ध कर्मों के उदय से होजाते हैं उनको जीतने के लिये अपने आत्मबल का वह उपयोग करता है। वह सब प्रकार परद्रव्य से प्रवृत्ति को हटाता हुआ अपने में स्थिर रहने का प्रयत्न करता है। सम्यक्स्वी इस प्रकार के तत्त्वज्ञान की भले प्रकार जान कर आत्मा को बंध रहित मानता है। कहा भी है—

‘येनांशेन तु ज्ञानं तेनांशेनास्यबंधनं नास्ति ।

येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बंधनं भवति ॥ २१ ॥ (पुरुषार्थ सिद्धयुपाय)

अर्थ—जितने अंश में ज्ञान है उतने अंशमें उस महात्मा पुरुष के कर्मबन्ध नहीं है और जितने अंश में रागवर्तता है उनमें ही अंशों में उसके कर्मबन्ध होता है। सम्यग्दृष्टि का ज्ञान स्वयं ज्ञान रूप है। इसलिये वह बन्ध का कारण नहीं है। सम्यग्दृष्टि अपने आप में लवलीन होता है। जड़की ओर वह कभी नहीं झुकता। सम्यग्दृष्टि को अपने आत्मा का अटल अद्वान है वह कदापि उस आत्मअद्वान से विचलित नहीं होता। उसका यहाँ एक दृष्टान्त बतलाया जाता है। जैसे एक पुरुष का एक स्त्रीसे गाढ़ प्रेम था। एक समय राजा ने किसी अपराध में उसे जेल स्थान में बन्द कर दिया और ऐसी कोठरी में डाल दिया जिसमें घोरान्ध धार था, कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर उस कोठरी का द्वार बंद कर दिया गया। ऐसा अंधेरी कोठरी में नेत्र बंद करलेने पर भी उस पुरुष का उस स्त्री का मुख साक्षात् व्यक्त दिखाई देता था- कारण कि उसका हृदय स्त्री-प्रेम से ओतप्रोत था। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि को अपने आत्मा का पूर्ण रूप से अद्वान होने से व्यक्त अनुभव होता है। उसका सांसारिक आवरण कुछ नहीं कर पाते एवं तीन लोकके जीव देव, तथा विद्याधर भी सम्यक्स्व से विचलित नहीं कर सकते। ऐसा ही सम्यग्दर्शन अवबन्ध का कारण है।

सम्यग्दृष्टि के किस प्रकार की निर्जरा होती है

यद्यपि कर्म बन्ध होने के बाद आबाधा काल को छोड़कर शेष अपनी बंधो हुई स्थिति में समय २ कर्म पुंज बटवारे के अनुसार उदय में आकर भड़ जाते हैं। और यदि कुछ कर्मों की दशा में परिवर्तन होतो उस के अनुसार समय २ पर मड़ते जाते हैं। इस प्रकार की

निर्जरा को सविपाक निर्जरा कहते हैं। ऐसी निर्जरा सर्व संसारो जीवों के हुम्मा करती है। किन्तु इस प्रकार की निर्जरा से आत्म-शुद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि बहुधा सविपाक निर्जरा के होते हुए भाव रागद्वेष और मोह रूप होजाते हैं। उन भावों से नवीन कर्मों का बन्ध जरूर होता है। अतः उस निर्जरा को गजस्नान की उपमा दीगई है। आत्म-शुद्धि का उपाय तो अविपाक निर्जरा है।

जब कर्म अपनी स्थिति को घटा कर शीघ्र ही आत्मा के संसर्ग को छोड़ दे और जब कर्म-निर्जरा के साथ संवर भी होता हो अर्थात् नवीन कर्म नहीं बंधते हैं तभी निर्जरा का वास्तविक उपयोग है; क्योंकि यह संवर पूर्वक निर्जरा ही मोक्ष का साक्षात् उपाय है।

जब तालाब में नया पानी आना बन्द होजाता है या कम आता है और पहले का भरा पानी बाहर निकास दिया जाता है तब वह तालाब पानी से शीघ्र ही खाली हो जाता है। ऐसे ही नये कर्मों का आना बन्द हो जाये और संचित कर्मों की निर्जरा हो जाये तब आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अविपाक निर्जरा सम्यग्दृष्टि के ही होती है, मिथ्यादृष्टि के नहीं। गोस्मृतसार कर्मकाण्ड में यह कहा है कि षतुर्थ गुणस्थानवती सम्यग्दृष्टि के उन ४१ प्रकृतियों का संवर हो जाता है जो दुर्गति प्राप्ति की कारण भूत हैं और अनन्त संसार में भ्रमण करने वाली हैं।

साधारण रीति से विचार किया जाये तो सम्यक्त्व होने के पहले आयु कर्म को छोड़ कर शेष कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति २०-३०-४० या ७० कोशकोड़ी सागर की होती है। उसको घटा कर कर्मों को शीघ्र ही उदय में लाकर खिरा देना सम्यक्स्वी के ही हुम्मा करता है। सम्यक्स्वी के कर्मों के उदय से जो सुख व दुःख की अवस्था हुआ करती है उसमें वह हर्ष विषाद नहीं करता। इसलिये कर्मों की निर्जरा अधिक होती है और बंध कम। बंध अल्पस्थिति एवं अनुभाग को लिये उन्हीं प्रकृतियों का होना है जो उस गुणस्थान में सम्भव है जिसमें वह सम्यग्दृष्टि विद्यमान रहता है। यह सम्यग्दृष्टि अप्रत्याख्यावरण क्रोध मान माया लोभ और प्रत्याख्यावरण क्रोध मान माया लोभ के उदय से साधारण होकर सांसारिक कार्य में वर्तता है। परन्तु मनमें यह ही समझता है कि मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ; सुख को यह कर्म रोग लगा है। परन्तु मैं इस रोग से और इसके इलाज से दोनों से पृथक हूँ। सम्यक्स्वी सदा यह भावना माता रहता है; क्योंकि उसका कोई नहीं है वह तो अकेला है। कहा भी है—

अहमिको खलु शुद्धो दंसखाणमइ ओसयारूवी

अवि अतिथ मज्झ किंचिवि अपणं परमाणुमिच वि ॥ ३८ ॥ [समयसार कुन्दकुन्द स्वामी]

अर्थ—मैं निश्चय से सदा ही एक अकेला हूँ, शुद्ध हूँ, शरीर ज्ञानमय अमूर्तिक हूँ, मेरा संसार में परमाणु मात्र भी सम्बन्ध नहीं है।

सं. प्र.

च. कि. १

भावार्थ—जैसी पत्नी पीजरे में पराधीन होकर बंधा है, चाहे वह पीजरा कितना ही सुन्दर हो पत्नी उसको नहीं चाहता, वह तो स्वतंत्रता का प्रेमी है, पीजरा उसके लिए कैद स्थान है। वह प्रतिक्षण उससे छुटनी चाहता है। वैसे ही सम्यक्त्वी गुरुव आत्म रस के पान के अनुभव का प्रेमी होता है। आत्म कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य में रुचिमान नहीं होता। तथापि कर्मों के उदय से जो मन बचन काय की किया करता है, उसको अरुचि पूर्वक लाचारी से करता है। क्यों ही उसमें छुट्टी पाता है, सों ही आत्म-ध्यान में रमण करने लग जाता है। अपनी बुद्धि में जैसे आत्म ज्ञान को चिर काल धारण करता है वैसे अन्य कार्य को नहीं धारण करता है, सो ही कहा भी है।

“आत्मज्ञानात्परं कार्यं न बुद्धो धारयेच्चिरम्

कुर्यादर्थवशात्किंचित्वाक्कायाम्यामतत्परः ॥” ५० [समाधिशातक पूज्यपादकृत]

अर्थ—सम्यग्दृष्टि आत्मज्ञान के अतिरिक्त बुद्धि में बहुत समय तक किसी अन्य चीज को धारण नहीं करता। लौकिक प्रयोजन वश जो कुछ करता है वह अनामक होकर शरीर और बाणी से करता है।

समयसार के निजंराधिकार में भावार्थ कुंदकुन्द स्वामी कहते हैं कि—

उवभोगमिन्द्रियेहि द्रव्याणं चेदृणाणमिदराणं ।

जं कुणदि सम्मदिद्वि त सव्वं शिञ्जरणिमिच्च ॥ १६३ ॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि उदास भाव से इन्द्रियों के द्वारा चेतन व अचेतन द्रव्यों का भोग करता है, वह सब कर्म निर्जरा के वास्ते हैं। इसका भाव यह है कि निजंरा जितनी होती है। उसकी अपेक्षा बन्ध बहुत कम होता है अर्थात् उस बंध में कर्मों की स्थिति और अनुभोग बहुत कम पड़ता है। क्योंकि सम्यग्दृष्टि तो ज्ञाता दृष्टा है। कहा भी है—

दव्वे उवभुज्जंते शियमा जायदि सुहं च दुक्खं च ।

तं सुह दुक्खं म्महिणं वेददि अहणिज्जरं जादिह २०३ [समयसार]

अर्थ—द्रव्य को भोगते हुए नियम से सुख या दुःख होता है। उसके उदय में आये हुए सुख दुःख में वह सम्यक्त्वी ज्ञाता दृष्टा होता हुआ हेय बुद्धि से भोग लेता है। इसलिये उन उदय प्राप्त कर्मों की निर्जरा अधिक होती है।

सम्यग्दृष्टि के विचार

पुग्गलकम्मं कोहो तस्सविवागोद ओहवदि एसो ।

शुद्ध एस मज्झ मावो जाणम भावोदु अहमिक्को । २०७ ।

उदयविवागो विविहो कम्माणं वणियदो जिणवरेहिं ।

शुद्ध ते मज्झ सहो जाणम भावोदु अहमिक्को । २१० ।

एवं सम्माइद्धी अप्पाणं पुण्णदि जाणमसहावं ।

उदयं कम्मविवागं च मुआदितज्जं वियाणं तो २०६ [समयसार]

अर्थ—सम्यक्त्वो ऐसा समझता है कि जब उसके क्लेश का उदय आता है तब वह जानता है कि यह पुद्गल रूप कर्म द्रव्य क्लेश का उदय रूप विपाक भाव है । यह मेरा आत्मीय भाव नहीं है । मैं तो निश्चय से इस भाव का जानने वाला हूँ । जो भावों में कलुषता हुई है वह कर्म का रस है । मेरा ज्ञान स्वभाव इम रूप नहीं है । यह भाव पर है सो त्यागने योग्य है । २०७ ।

जिनेन्द्र ने यह बताया है कि कर्मों के उदय होते हुए उनका फल अनेक प्रकार का हुआ करता है । इन आठों ही कर्मों का उदय मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है । मैं तो एक ज्ञायक मात्र स्वभाव वाला हूँ । इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, रोग, शोक, योग, भोग, शस्त्रा आदि अनेक अवस्थायें इस जीव के संसार में हुआ करनी हैं । ऐसा विचार कर उनमें रक्त नहीं होता है ।

इस प्रकार सम्यक्त्वो अपने आपको ज्ञायक (ज्ञाता दृष्टा) स्वभाव वाला ही अनुभव करता रहता है । और कर्मों के उदय को अपने से भिन्न जानकर एवं अपने आत्म तत्त्व को ही निज स्वभाव मानकर उसमें ही संतोष करता है ।

सम्यक्त्व सहित आत्मा सुख दुःख का भोग अनासक्त होकर करता है इससे उसके आसक्त्य गुणित निर्जरा होती है । इसका कारण यह है कि वह प्राप्त भोगों में सदा वियोग बुद्धि रखता है । उन्हें हेय समझता है । कहा भी है—

भोगों में सम्यक्त्वी की विरक्ति

उपपद्योदय भोगे वियोगबुद्धि य तस्स सो खिच्चं ।

कंखामयागदस्सय उदयस्स च कुब्बे देखाणी २१५ [समयसार निर्जरा अधि.]

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव को जो वर्तमान काल में कर्मों के उदय से भोग प्राप्त होते हैं, उनमें ही नित्य वियोग बुद्धि रहता है, वह ज्ञानी पुष्प वर्तमान भोगों में जब हेय बुद्धि रहता है, तो भावों में भोगों की इच्छा कैसे रखेगा। क्योंकि सम्यक्त्वी पुष्प के गाढ़ रुचि अपने आत्मीय आनन्द भोगने की ही होती है। उसके सामन वह संसार भोगों को कटुक व विष तुल्य समझता है।

सम्यक्त्वी निर्लिप्त होता है

खाणी रागप्पज्जहो सच्चदन्वे सुक्कम्मज्जगदो

यो लिप्पदि रएणदु कद्धममज्जे जहा कणयं । २१८ ।

अएखाणी पुणरतो सच्चदन्वेसु कम्ममज्जगदो

लिप्पदि कम्मएणदु कद्धममज्जे जह लोहं । २१९ । [समयसार निर्जरा अधि.]

अर्थ—सम्यग्दृष्टि आत्मा कर्मों के मध्य पड़ा हुआ भी सब पर द्रव्य (चेतन वा अचेतन) में राग भाव को त्यागता हुआ कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता है। परन्तु मिथ्यादृष्टि जीव कर्मों को अपना स्वभाव समझता है। अतः उसके मध्य पड़ा हुआ सब पर द्रव्यों से रागी होता हुआ कर्म रूपी रज से लिप्त हो जाता है। जैसे लोहा कीचड़ में फसा जंग खा जाता है वैसे ही मिथ्यादृष्टि की अवस्था होती है। बात यह है कि सम्यग्दृष्टि के भीतर सम्यग्ज्ञान का प्रकाश है जिसके कारण कर्म से नहीं बंधता है। और मिथ्यादृष्टि के अन्दर मिथ्याज्ञान है अतः कर्मों से बंध जाता है। ज्ञानी आत्म रसिक है एवं अज्ञानी विषय भोग रसिक है। अज्ञानी का अभ्यन्तर कर्मों से लिप्त है। कहा भी है—

ज्ञानिनो नहि परिग्रहमात्रं कर्मरागरसरिक्तयैति ।

रंगयुक्तिरकषायितवस्त्रे स्वीकृतेव बहिर्लुंठतीह । १६ । [समयसार कलशा]

अर्थ—ज्ञानी के भीतर राग रस की शून्यता होती है। इसलिये उसके कर्मों का उदय ममता भाव को प्राप्त नहीं करता है। जैसे जिस वस्त्र को कपायित न किया गया हो उसके ऊपर रंग का संयोग होते हुए भी वह रंग बाहर हो बाहर रहता है, वस्त्र के भीतर प्रवेश नहीं करता।

बौधे गुरुस्थान से लेकर ऊपर के सभी गुरुस्थान सम्यग्दृष्टियों के ही होते हैं। इन सब सम्यग्दृष्टियों के कर्मों की निर्जरा बराबर नहीं होती। इसका कारण यह है कि बौधे से ऊपर के गुरुस्थानों में चारित्र्य की वृद्धि होती रहती है इसलिए निर्जरा की वृद्धि भी होती है। बात यह है कि कर्म निर्जरा का कारण आत्म-रमण है। आत्म-रमण का क्रम जैसे २ बढ़ता जाता है वैसे २ निर्जरा भी बढ़ती जाती है। आगे बतलाये हुए स्थानों में असंख्यात गुणों कर्म निर्जरा होती है यह बतलाते हैं :—

असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा

मिच्छादो सद्दिद्वी असंख्यगुणि कम्मखिज्जरा होदि ।

तत्तो अणुवयधारी तत्तो य महव्वईयाणी । १०६ ।

पदमकसाय च उय्हं विजोञ्ज ओतइयस्वयसलोय ।

दंसखमोहतियस्सय तत्तो उवसमगचचारि । १०७ ।

स्वगोयलीखमोहो सजोइया हो तहा अजोईया ।

एदे उवरि असंखगुणकम्मखिज्जराया । १०८ । [स्वामि कार्तिक]

अर्थ—प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति में करणत्रयवर्ती विशुद्ध परिणाम युक्त मिथ्यादृष्टि जीव के जो निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुणी असंयत सम्यग्दृष्टि के होती है। इससे देशप्रती आनक के असंख्यात गुणों, इससे असंख्यात गुणी छठे गुरुस्थान वर्ती विरत के, इससे असंख्यात गुणी अनन्तानुबन्धों कषाय का विसंयोजन करने वाले अर्थात् अप्रमत्तत्वानादि रूप परिणाम के होती है इससे असंख्यात गुणी निर्जरा बरान मोह को नष्ट करने के होती है, इससे असंख्यात गुणी उपशम भेद्यों के तीनों गुरुस्थानों में होती है, इससे असंख्यात गुणी उपशान्त मोह ग्यारहवें गुण स्थानेवालों के होती है। इससे असंख्यात गुणी चपक भेद्यों के तीनों गुरु स्थानों में होती है इससे असंख्यात गुणी क्षीण मोह बारहवें गुण स्थान में होती है इससे असंख्यात गुणी संयोग केवली के होती है, इससे असंख्यात गुण। अयोग केवली के होती है। इस प्रकार ऊपर २ असंख्यात गुणाकार है। इस कारण इसको गुण भेद्यी निर्जरा कहते हैं।

[११०]

सर्वार्थसिद्धि के मन्तव्य से ये सर्व स्थान एक २ अन्तर्मुहूर्त तक के हैं। जब परिणाम समय २ अनन्त गुणों विद्युत् होते जाते हैं, हर एक अन्तर्मुहूर्त में भी समय २ असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अवस्था से अवस्थान्तर होने से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। सम्यक्त्व के सम्मुख अपूर्वकरण लब्धि से यह निर्जरा प्रारम्भ हो जाती है। कहा भी है—

उवसमभावतवाणं जहजह बद्धी हवेह माहृणं ।

तह तह शिञ्जर बद्धी धिसेसदो घम्मसुक्कादो । १०५ । [स्वामि कार्तिकेयानुप्रेता]

अर्थ—साधुओं के जैसे २ शान्त भावों की वृद्धि होती जाती है वैसे २ निर्जरा बढ़ती जाती है। चम्यध्यान और शुक्ल ध्यान से विशेष निर्जरा होती है।

अधिक निर्जरा होने के कारण

ऊपर जो गुण श्रेणी निर्जरा के स्थान बताये हैं इससे अधिक गुणाकार रहित निर्जरा नीचे लिखे कारण से होती है।

जो विसहदि पुज्वयणं साहम्मिय हीलयं च उवसग्ग ।

जिण ऊण कवार्यारउतस्स हवे शिञ्जगं विउला १०६ [स्वामि कार्तिकेयानुप्रेता]

अर्थ—जो मुनि दुर्वचन सहै, साधर्म्य मुनि अथवा गृहस्थी के द्वारा अनादर को सहन करे, और मानुषिक अथवा देवादि कृत उपसर्ग को सहन करे तथा कथाय रूपी शत्रुओं के चगुल में न फस कर एवं उनके वशीभूत न होकर शान्त परिणाम रखे—उसके बहुत अधिक गुणी कर्मों की निर्जरा होती है।

रिणमोयणुव्व मण्णइ जो उवसग्गं परीसहं तिण्वं ।

पावफलं मे एदे भयावियं मंचिदं पुठ्वं । ११० । [स्वामिकार्तिकेयानुप्रेता]

अर्थ—जो मुनि उपसर्ग और तीव्र परिषद को ऐसा माने कि मैंने जो पूर्व जन्म में पाप का संवर्ध किया है उसका यह फल है, ये मेरे किये हुए कर्म छूटे रहे हैं। ऐसा समझ कर आकुलता न करने से बहुत निर्जरा होता है।

जो चितेद् सरीरं ममत्तज्जणयं विणस्सरं असुहं ।

दंसखयाश्चरिच्च सुहज्जणयं शिम्मलं शिच्चं । १११ । [स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा]

अर्थ—जो मुनि इस शरीर को ममता जनक विनाशी और अशुचि मानता है तथा जिसके दर्शन ज्ञान और चारित्र्य नित्य निर्मल बने रहते हैं अर्थात् निज स्वरूप में सदा रमण करता है, उसके बहुत निजरा होती है ।

अप्पाणं जो सिद्धिं गुणवन्ताणं करोदि बहुमाणं ।

मण्हंदिपाण विजई समरूपपरायणो होदि । ११२ । [स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा]

अर्थ—जो साधु अपने विचारों से अपने दुष्कृत की निन्दा करे और गुणवानों का बहुत मान करे, तथा मन और इन्द्रियों का विजयी हो और आत्म-स्वरूप में लवलीन हो, उसके बहुत निजरा होती है ।

तस्स य सहलो जम्मो तस्स वि पावसस शिज्जरा होदि ।

तस्स वि पुण्णं बद्धइ तस्स य सोक्खं परोहोदि ११३ [स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा]

अर्थ—उस साधु को (ऊपर के श्लोक में बर्णन किये गये का) जन्म सफल है, उसके पापों की निजरा होती है, उसके पुण्य की वृद्धि होती है, उसे उत्कृष्ट सुख अर्थात् मुक्ति के सुख की प्राप्ति होती है । उसके उत्कृष्ट निजरा होती है ।

रत्तो बंधदि कम्मं भुंवदि जोवो विरायसंपण्णो

एसो जिणोव एसो तम्हा कम्मेषु मा रज्ज । १५० । [समयसार अवि. ३]

अर्थ—रागी जीव कर्मों को बांधता है और विरागी जीव कर्मों से छूटता है । इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान् का उपदेश है इसलिये हे भव्य ! तू इन कर्मों में रंजायमान मत हो ।

[११२]

कर्मों की दश अवस्थाएँ

पञ्चकण्डूकरखं संकममोक्तदुदीरखासच ।

उदयुवसामखिषयी शिक्काचखा होदि पण्डिपपदी । ४३६ । [गोमटसार कर्मकांड]

अर्थ—१ बंध २ उत्कर्षण ३ संकमय ४ अपकर्षण ५ उदीरणा ६ सत्व ७ उदय ८ उपशम ९ निघृति १० निष्काचना इस प्रकार ये दश करण इरेक प्रकृति के लुप्ता करते हैं ।

कषाय और योग ही इस बंध में कारण हैं । कषाय रहित योग से जो कार्माणु वर्गणायें आती हैं वे सातावेदनीय रूप परिणमन योग्य आती हैं और एक समय मात्र स्थिति रूप रहती हैं । दूसरे समय में वे भङ्ग जाती हैं ।

कषाय की विचित्रता ही कर्म बन्ध में अनेक प्रकार कारण हो जाती है । ठीक २ विचार जावे तब तो यही बात निश्चित होती है कि कर्म बन्ध में बस्तुतः मोहनीय कर्म का उदय ही कारण है । अन्य किसी कर्म का उदय बन्ध का कारण नहीं है । उसके दो भेद हैं १ वरान मोह २ और पारित मोह । इनके अभाव में बन्ध होता एक जाता है । और जब मोह कर्म का लय कर दिया जाता है तब शेष कर्म बहुत ही शीघ्र भूट जाते हैं । ऊपर जो कर्मों की दश अवस्थाएँ बताई हैं उनके स्वरूप का संक्षिप्त दिव्यरान कराते हैं ।

बन्ध कषय

१ बन्ध—कार्माणु वर्गणायें अपने पुत्रज नाम को छोड़ कर ज्ञानावरणादि नाम को प्राप्त कर जीव के योग और मोह भाव के कारण आत्मा के साथ एक स्नेहावगाही (एक स्नेह में ठहरने पने को) प्राप्त हो जाती हैं । अर्थात् उनमें जीव के गुणों के घातने की व सावा तथा अमाता कारी सम्बन्ध को मिटाने की शक्ति हो जाती है । इस कार्य को बन्धकरण कहते हैं ।

जिस समय कर्मों का आस्रव होता है उसी समय उनका बन्ध होता है । बंध होते समय प्रकृति, प्रदेश, स्थिति व अनुभाग ये चारों बातें एक साथ पैदा हो जाती हैं । जिस जाति के कर्म बंधते हैं वेसे ही प्रकृति कहलाती है । जितनी संख्या में परमाणु बंधे वह प्रदेश कहलाता है । कितने काल की मर्यादा पड़ी, वह स्थिति बन्ध कहलाता है । कैसी तीव्र वा मंद फल देने रूप शक्ति पड़ी उसे अनुभाग कहते हैं ।

सं. प्र.

८. कि. १

उत्कर्षण करण

(२) उत्कर्षण—किसी एक समय में बांधे हुए कर्मों में जीव के परिणामों के निमित्त से स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना सो उत्कर्षण करण है ।

भावार्थ—जिस समय किसी पाप कर्म को किया था उससे पाप कर्मों को बांधा था, पीछे यदि वह अपने किये हुए पाप कर्मों की बड़ी आत्म-मशारा करता है और अपनी कषाय को बढ़ा लेता है, तो उस समय में बांधे हुए पाप कर्मों की स्थिति बढ़ जावगी और अनुभाग भी तीव्र हो जायगा अर्थात् वह उत्कर्षण करण है ।

संक्रमण करण

(३) संक्रमण—एक कर्म की प्रकृति को बहल कर दूसरे कर्म रूप ही जाना संक्रमण करण है ।

भावार्थ—मूल आठ कर्मों में परस्पर तो संक्रमण नहीं होता । हर एक मूल कर्म की उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण हो सकता है । जैसे जिह्वास्व कर्म का मित्र में, व मित्र का सम्यक्त्व में, व साता वेदनीय का असाता वेदनीय व असाता का सातावेदनीय में, वष गोत्र का नीच गोत्र में व नीच गोत्र का उच्च गोत्र में, क्रोध का मान में, मान का माया में, माया का लोभ में इत्यादि परस्पर में संक्रमण हो जाता है । परन्तु मोहनीय कर्म के भेद दर्शन मोहनीय को चारित्र मोहनीय रूप, चारित्र मोहनीय का दर्शन मोहनीय रूप नहीं होता और न चारों आयु कर्म का संक्रमण होता है । जीवों के परिणामों के निमित्त से 'मित्र' कर्म की वर्ग्याओं की प्रकृति अन्य प्रकृति रूप पकट जाती है । इस प्रकार मूल प्रकृति में संक्रमण कदापि नहीं होता ।

अपकर्षण करण

(४) अपकर्षण—किसी समय में बांधे हुए कर्मों की स्थिति एवं अनुभाग को अपने परिणामों के द्वारा घटा लेना अपकर्षण है ।

भावार्थ—जैसे किसी ने मनुष्यायु १००० वर्ष की स्थिति तीव्र अनुभाग सहित बांधी थी । पीछे आयु बन्ध के दूसरे अपकर्षण काल के समय कुछ उसके परिणामों में मज्जिना आगई । वैसी अल्प ममता नहीं रही या वैसा मार्वं भाव नहीं रहा वैसा पहिले आयु बन्ध के समय में था । तब वह जीव मनुष्यायु की स्थिति घटा कर १०० वर्ष की या इससे कम उधादा कर सकता है । और अनुभाग भी उसका कमती कर सकता है । जैसे राजा जेणिक ने सप्तम नरक की आयु तैतीस सागर की बांधी थी, पीछे चार्यिक सम्यक्त्वो हो जाने पर आयु कर्म का अपकर्षण कर डाला । अर्थात् उसकी ८४००० वर्ष की स्थिति रह गई ।

उदीरणा करण

(५) उदीरणा—जो कर्म बाँधे थे उनकी आबाधा अभी पकड़े वाली नहीं है। अर्थात् उनकी अवधि अधिक है। उनकी अवधि (स्थिति) घटा कर उन कर्मों को अपने आबाधा काल के पहले ही उदय की आबलीकाल के भीतर रख देना जिससे वे कर्म जो पीछे फल देते शीघ्र ही फल देने लग जायें, इस अवस्था को उदीरणा कहते हैं।

भावार्थ—जैसे किसी को अज्ञातिक नहीं मिलने से तीव्र क्षुधा की बाधा सता रही है, उस समय पर असत्तावेदनीय कर्म को कुछ वर्गणाओं को उदीरणा होने लगती है। अर्थात् वे अपने उदय के समय से पहले ही उदय होकर फल प्रकट करने लगती है। अथवा भोगी जाने वाली आयु कर्म को उदीरणा उस समय किसी जीव के हो जाती है जब वह विष खाकर या अग्नि में जल कर वा श्वासोच्छ्वास का निरोध कर या ऐसे ही और भी कई कारण हैं जिनको मिला कर मरण कर जावे, तब आयु कर्म की सब वर्गणाएँ एकदम उदय में आकर खिर जावे और उस प्राणी को यह शरीर छोड़ना ही पड़े।

सत्त्व करण

(६) सत्त्व या सत्ता—कर्मों का बंध हो जाने पर जब तक वे कर्म उदय, उदीरणा, या निर्जरा को नपाकर आत्मा के प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध रूप बँटे रहें, उनकी इस मौजूदगी को सत्त्व या सत्ता कहते हैं।

उदयकरण

(७) उदय—कर्मों का अपनी स्थिति पूरी होते हुए उदय आना या फल दिखाकर मड़ जाना। बहुधा जो कर्म अपनी स्थिति पूरी होने पर उदय आते हैं, बाहरी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का निमित्त न पाकर बिना फल दिखाये मड़ जाते हैं। यदि निमित्त अनुकूल होता है तो फल दिखाकर मड़ते हैं। यह बात ऊपर दिखा चुके हैं कि कर्म बन्धन के पीछे आबाधा काल छोड़ कर शेष अपने सभी स्थिति में बट जाते हैं और फिर इसी बटवारे के अनुसार समय २ पर मड़ते रहते हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ, चारों कषायों का बन्ध तो एक साथ (एक समय) हो सकता है; परन्तु उदय एक समय में एक का ही होता है। इसका भाव यह है कि चारों कषायों की वर्गणाएँ हर समय अपने बटवारे के अनुसार मड़ती हैं; परन्तु जिसका बाहरी निमित्त होता है, उसका उदय कहलाता है, यद्यपि उनकी वर्गणाएँ भी अवश्य मड़ती हैं। इस प्रकार और कर्मों में भी अवस्था होती रहती है। इसलिये जो कर्म फल प्रगट कर खिरते हैं उनके उदय को रसोदय कहते हैं और जो बिना फल किये ही मड़ जाते हैं उनके उदय को प्रदेशोदय कहते हैं। इस प्रकार के शब्द व्यवहार में प्रचलित हैं।

उपशम करण

(८) उपशम—कर्म वर्गणाओं के उदय काल में आने को अराक्य कर देना उपशम कहलाता है ।

मायार्थ—जैसे मिथ्यात्व कर्म का उदय बराबर जारी है ! उस कर्म के उदय को कुछ काल के लिये रोक देना या उसको दबा देना उपशम कहलाता है ।

निघत्ति करण

(९) निघत्ति—जिन कर्मों का ऐसा बन्ध हुआ हो कि उनका न तो संक्रमण किया जा सके, और न उनको शीघ्र उदय में लाया जा सके, यद्यपि उनमें स्थिति व अनुभाग का उत्कर्षण तथा अपकर्षण हो सकता है, उन कर्मों को ऐसी स्थिति को (अवस्था को) निघत्ति कहते हैं ।

निर्काचित करण

(१०) निर्काचित—जिन कर्मों का ऐसा बन्ध हो कि न तो उनका संक्रमण किया जा सके, न शीघ्र उदय में लाया जा सके, न उनमें स्थिति या अनुभाग का उत्कर्षण या अपकर्षण किया जा सके, अर्थात् वे जैसे बन्धे थे वैसे ही फल देकर भट्टे, उन कर्मों को ऐसी दशा को निर्काचित कहते हैं । इस तरह कर्मों की दश अवस्थाओं का वर्णन किया । ऐसे कर्मों को निजरा करने वाला जो जीव है उसको सिद्धान्त दृष्टि से सम्यक्स्वी कहते हैं ।

ऐसे सम्यग्दृष्टि के सामान्यतया स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हैं ।

सम्यक्स्वी का सामान्य स्वरूप को उपसंहार

सम्यक्स्वी का जीवन बड़ा पवित्र होता है । वह अपने आप को कर्ता मोक्ष नहीं मानता । वह बन्धन मुक्ति का स्वरूप अच्छी तरह समझता है । संसार, शरीर और भोगों की हेयता और आत्मतत्त्व की उपादेयता का उसके निश्चल भ्रमण रहता है । वह सुमेव की तरह दृढ़ होता है । जगत के बाह्य पदार्थों का संसर्ग उसके लिए एक प्रकार का रोग है, उससे वह मुक्त होना चाहता है । ज्ञान ही उसका धन है क्योंकि यही अजर अमर है । इसमें उसे जो अनन्द आता है उसकी विशेषता आत्मानुभूति के बिना नहीं जानी जा सकती । यह स्वयं ही अपना साध्य और साधक है । यथा :—

एष ज्ञानधनो नित्यमात्मासिद्धिमभीप्सुभिः ।

साध्यसाधकभावेन द्विवैकः सप्पुपास्थताम् । १५ । [समयसार कलशा]

अर्थ—यह आत्मा सदा ही ज्ञान का समुदाय रूप है । यह ही साध्य है, और यह ही साधक है । इस प्रकार दो रूप होकर भी एक है । ऐसा समझकर जो सिद्धि चाहते हैं उनको ऐसी उपासना करना योग्य है । और भी कहा है—

स्यात्सम्यक्त्वज्ञानचारित्र्यरूपः, पर्यायार्थदिशतो मुक्तिमार्गः ।

एको ज्ञाता सर्वदेवाद्वितीयः, स्याद् द्रव्यार्थदिशतो मुक्तिमार्गः । २१ । [तत्त्वसार]

अर्थ—पर्यायार्थिकनय या व्यवहारनय से सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य तीनों रूप मोक्ष मार्ग हैं; परन्तु द्रव्यार्थिकनय या निश्चयनय से सर्वदा ही अद्वितीय एक ज्ञाता आत्मा ही मोक्ष मार्ग है । और भी कहा है—

दृग्बोधसाम्यरूपत्वाज्ज्ञाननृपस्यन्नुदासिता

चित्तामान्यविशेषात्मा स्वात्मनैवानुभूयतां । १६३ । [तत्त्वानुरासन]

अर्थ—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य मय होने से सामान्यतया विशेष स्वरूप आत्मा को अपने ही आत्मा के द्वारा अद्वान करते हुए जानते हुए व उदासीन होते हुए, अनुभव करो ये ही सम्यग्दर्शन है । और भी कहा है—

भ्राखेण कुण्डभेयं पुग्गलजीवाण तह य कम्माणं ।

धेतव्वा गिय अप्पा सिद्धसरूढो परो बंभो । २५ ।

मल्लरुद्धिओखाणमथो गिवसइ भिद्धीए जारिसो सिद्धो ।

तारिस ओदेहत्यो परमो बंभो मुखेयव्वो । २६ । [देवसेनाचार्यकृत तत्त्वसार]

अर्थ—ध्यान के बल से जीव का तथा पुद्गल और कर्मों का भेद करके अपने आत्मा को सिद्ध रूप व परम ब्रह्म स्वरूप निश्चय से समझ कर ग्रहण करना चाहिये । जैसे सिद्ध अवस्था में सिद्ध भगवान सर्व मल रहित तथा ज्ञानमय विराजते हैं । उसी प्रकार (स्व) अपने

शरीर के भीतर परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा विराजता है। सम्यग्दृष्टि ऐसा अनुभव करता है। जो ऐसा करता है। वही निश्चय सम्यग्दृष्टि है।

यह आत्मा निश्चय से या अपने स्वरूप से सर्व आत्मा व अनात्माओं में विहित है। आप आप रूप ही है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, सम्यक्त्व आदि रूप है। अमृत है, परम निर्मल आकाश के समान निर्लेप है। लोकाकाश प्रमाण असंख्यत प्रदेशी होकर भी शरीर प्रमाण अपने आकार को रखने वाला है। द्रव्य अपेक्षा नित्य है। पदार्थ को अपेक्षा परित्यग्नरील या अनित्य है। अपने गुणों से व पर्यायों से सदा तन्मय है। और भी कहा है—

“स्वसंवेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रोनिरत्ययः।

अत्यन्तसौख्यवानात्मां कालोकविलोकनः। २१।”

अर्थ—यह आत्मा लोक व अलोक का ज्ञाता दृष्टा (जानने वाला) है, अत्यन्त सुख स्वरूप है, अविनाशी है, शरीर मात्र आकार धारी है, स्वसंवेदन या स्वानुभव से ही अनुभव में आकर प्रकाशित होता है।

निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति उस समय तक नहीं होती, जिस समय तक सम्यग् दर्शन गुण का प्रकाश एवं विकास अपने आत्मा में न हो। इस सम्यग्दर्शन गुण का विपरीत परित्यग्न अर्थात् मिथ्यात्व भाव मिथ्यात्व कर्म तथा अनन्तानुबन्धों वषायों के उदय के कारण अनादि काल से इस संसारी जीव के हो रहा है। जब तक यह उदय न हटे तब तक सम्यक्त्व गुण प्रगट नहीं होता है। इससे सुमुख बन्ध जीवों का यह परम पुरुषार्थ होना चाहिये कि वह उस उदय को उपशमन करके सम्यक्त्व गुण का लाभ करें। कहा भी है—

विपरीतभिनिवेशं निरास्य सम्यग्व्यपस्य निजतत्वं

यत्तस्मादविचलनं स एव पुरुषार्थं सिद्धयु पायोऽयम् २५ [अमृतचन्द्रकृत पुरुषार्थं चि.]

अर्थ—विपरीत अभिप्राय (मिथ्यात्व ब्रह्मान) को दूर करके और भले प्रकार अपने आत्म रूपी तत्त्व को निश्चयकर के उस तत्त्व से चलामान न होना अर्थात् उसमें दृढता रखना ये ही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। यही परम पुरुषार्थ है।

इस प्रकार शुद्ध आत्मा का ब्रह्मान कर अपनी आत्मा को पूर्ण रीति से अनुभव कर उसी में स्थिर रहना अर्थात् स्वरूपावरण आदि में स्थिर रहने कर्म बन्धन को काटने का मुख्य कारण है। ऐसे आत्मस्थित आत्मा को ही सम्यग्दृष्टि कहते हैं। और उसी आत्मा को सिद्धान्त शास्त्रों में निबन्ध द्योतित कहा है। अन्यथा नहीं। ऐसे आत्मा के जो आगामी बन्ध का अभाव मान है, सो दर्शन मोह जनित बन्ध

का अभाव है, न कि चारित्र्य मोह जनित बन्ध का। सम्यक्त्व की ओं जो कर्म पूर्व बन्ध जुके हैं वे सदा में मौजूद रहते हैं। बिना आबाधा काल के उद्योग आये वे कर्म निर्जरित नहीं होते हैं। इस प्रकार के बन्ध को निर्बन्ध करने के वास्ते उस आत्मा के निज स्वभाव चारित्र्य में स्थिर होना एवं उसका अवलम्बन लेना बताया है, कि निज स्वभाव में स्थिर हुए बिना पूर्व या आगामी बन्ध का विषय नहीं होता है। इसलिये उसमें चारित्र्य की आवश्यकता पड़ती है। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान होजाने पर भी जब तक चारित्र्य नहीं होता है तब तक आत्मा कर्म बन्धन से मुक्त नहीं हो सकती और उसको कभी मुक्ति नहीं हो सकती चारित्र्य ही मुक्ति का साक्षात् कारण है। वह निश्चय चारित्र्य है उस चारित्र्य का साधक व्यवहार चारित्र्य है वह सम्यक्त्व की धारण करना पड़ता है। उस चारित्र्य (संयम) के दो भेद हैं एक सकल संयम दूसरा देश संयम। सकल संयम का व्याख्यान तो हम इस ग्रन्थ के पूर्वार्ध में कर चुके हैं। अब देश संयम जिसको आत्मक ब्रह्म कहते हैं उसका व्याख्यान किया जा रहा है।

इस प्रकार श्री १०८ दिगम्बर जैनाचार्य श्री स्वर्णशरणी महाराज द्वारा विरचित
संयम-प्रकाश नामक ग्रंथ के उत्तरार्द्ध की सम्यग्दर्शनवर्धिका
नामक प्रथम किरण समाप्त हुई।

श्री १०८ दिगम्बर जैनाचार्य—

श्री सूर्यसागरजी महाराज विरचित

❖ संयम-प्रकाश ❖

उत्तार्द्ध-द्वितीय किरण

(गृहस्थ धर्म)

संयम—प्रकाश

उत्तरार्द्ध

द्वितीय किरण

पात्निकाचाराधिकार

* मङ्गलाचरणम् *

नमः श्रीवीरनाथाय विनष्टाशेषकल्मषे ।

अनन्तज्ञानयुक्ताय धर्मतीर्थप्रवर्तिने ॥ १ ॥

अथ—मैं संयम प्रकाश ग्रन्थ के आरम्भ के आरम्भ में चातिया कर्मों—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, और अन्तराय—के क्षय करने वाले, वीतरागी, अनन्त विज्ञान सहित सर्वज्ञ तथा धर्मतीर्थ के प्रधान नेता २४वें तीर्थंकर भगवान् महावीर स्वामी को नमस्कार करता हूँ ।

“दुःखादुद्विजते तपः सर्वभ्यमुखमीप्सिः तप्तु”

अर्थात्—संसार के समस्त प्राणी दुःखों से डरते हैं तथा सुख की अभिलाषा करते हैं ।

कोई भी प्राणी भूख प्यास आदि सहज दुःख, वात पित्त और कफ की विषमता से होने वाले बुखार गल गण्डादिक शारीरिक दुःख, अति वृष्टि—(अत्यन्त वर्षा) अन्तवृष्टि—(बिलकुल वर्षा न होना) आदि आगन्तुक दुःख, तथा मिथ्यात्व, अन्याय और अधर्म—भक्षण से होने वाले, अबवा मिथ्यात्व अज्ञान और असंयम से होने वाले संसार रूपी कारावास के आवागमन आदि के अन्तरङ्ग दुःखों से दुःखी नहीं

सं. प्र.

च. कि. २

होना चाहता। सभी की इच्छा वास्तविक सुख प्राप्ति की है। उस वास्तविक सुख की प्राप्ति धर्म रूपा अमोघ औषधि के सेवन से हो सकती है। उस धर्म के विषय में आचार्य सोमदेव सूरि ने कहा है—

“धर्मात् क्लेशजन्तुर्भवति सुखी जगति स च पुनर्धर्मः”

किं रूपः किं भेदः क्रियुपायः किं फलञ्च जायेत ॥ १ ॥ [यशस्तिलक ६ आरवास]

अर्थ—हे पूज्य ! धर्म के अनुष्ठान से प्राणी को वास्तविक सुख प्राप्त होता है। अतः कृपया उस धर्म का स्वरूप, भेद, उपाय, और फल कहिये।— उत्तर मुनि—

यस्मादभ्युदयः पुंसां निःश्रेयसफलाश्रयः ।

वदन्ति विदिताम्नोयास्तं धर्मं धर्मधरयः ॥ १ ॥

स प्रवृत्तिनिवृत्त्यात्मा गृहस्थेतगोचरः ।

प्रवृत्तिर्मुक्तिहेतौ स्यान्निवृत्तिर्मवकारणात् ॥ २ ॥

सम्यक्त्वज्ञानचारित्रत्रयं मोक्षस्य कारणं ।

संसारस्य च भीमांस्यं मिथ्यात्वादि चतुष्टयम् ॥ ३ ॥

सम्यक्त्वभावनामाहुयुक्तिपुक्तेषु वस्तुषु ।

मोहसन्देहविभ्रान्तिवर्जितं ज्ञानमुच्यते ॥ ४ ॥

कर्मादाननिमिषायाः क्रियायाः परमंशमम् ।

चारित्र्योचितचातुर्याभारुचारित्रमुचिरे ॥ ५ ॥ [यशस्तिलक ६ आरवास]

अर्थ—जिन कतेर्यों के अनुष्ठान से मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो उसे शास्त्रकार धर्माचार्यों ने धर्म कहा है।

वह प्रवृत्ति निवृत्तिरूप—धर्म भावक और मुनियों द्वारा पावन किया जाता है। अर्थात् मोक्ष के कारण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्चारित्र में प्रवृत्ति करना संसार के कारण मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान, एवं मिथ्याचारित्र से निवृत्त होना ही धर्म है।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र इन तीनों की प्राप्ति ही मोक्ष का मार्ग है, और मिथ्यात्वादि बहुव्य संसार के कारण हैं। तत्त्वार्थ सूत्र में भी कहा है—“सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः”।

युक्ति से सिद्ध—परमार्थ रूप—जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्वों का यथार्थ—जैसे का तैसा (हेय, उपादेय और श्रेय रूप से) अद्वान करना सम्यग्दर्शन है तथा चक्र जीवादि सप्त तत्वों को संशय, विपर्यय और अनप्यवसाय रहित जैसे का तैसा जानना सम्यग्ज्ञान कहलाता है।

चारित्र पालने में निपुण ऋषियों ने सम्यग्ज्ञानी का ज्ञानावरण आदि कर्मों के ग्रहण करने में निमित्त योग और कषायादि रूप क्रियाओं से निवृत्ति—दूर होना—उत्ते सम्यक् चारित्र कहा है।

सम्यक् चारित्र के भेद

सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसङ्गविरतानाम्।

अनगाराणां विकलं सागाराणां ससङ्गानाम् ॥ ४ ॥ [रत्नकरवृक्ष भावकाचार]

अर्थ—हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह आदि के त्याग रूप सम्यक् चारित्र के दो भेद कहे गये हैं (१) सकल चारित्र (२) और विकल चारित्र। सर्व परिग्रह त्यागी मुनियों के सकल चारित्र होता है और परिग्रही भावकों के विकल चारित्र। सकल चारित्र का वर्णन मुनि. धर्म-निरूपण में किया जा चुका है।

अब भावकों के विकल चारित्र की विस्तृत व्याख्या की जाती है—

भावक का स्वरूप

“सम्यग्दर्शनसम्पन्नः प्रत्यासन्नामृतः प्रभुः”

सम्पाच्छ्रवकप्रमर्हो धर्मः सः त्रिविधो भवेद् ॥ १ ॥ [धर्म० भा०]

अर्थ—जो सम्यग्दर्शन से युक्त हो और जिसकी संसार की स्थिति निष्ठ हो वही पुरुष भावक धर्म ग्रहण करने के योग्य होता है।
सं प्र. च. कि. २

[१२२]

धर्म के तीन भेद

“पञ्चचर्यासाधनञ्च त्रिधाधर्मं विदुर्बुधाः”

तद्योगात् पाक्षिकः श्राद्धो नैष्ठिकः साधकस्तथा ॥ २ ॥ [धर्म० भा०]

अथ—महर्षियों ने पक्ष, चर्या और साधन इन भेदों से धर्म के तीन भेद किये हैं। इन तीनों के धारण करने वाले क्रम से पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक श्रावक के भी तीन भेद हो जाते हैं।

पक्ष और पाक्षिक का स्वरूप

“मैत्र्यादिभावनाबुद्धं त्रसप्राणिवधोज्झनम्”

हिंस्यामहं न धर्मादौ पक्षः स्यादिति तेषु च ॥ ३ ॥

सम्यग्दृष्टिः सातिचारमूलाणुव्रतपालकः ।

अर्चदिनिरतरस्वग्रपदं काशीह पाक्षिकः ॥ ४ ॥ (धर्म० भा०]

अब विस्तार के साथ तीनों धर्मों का वर्णन किया जाता है। क्रम प्राप्त प्रथम पाक्षिक श्रावक का स्वरूप कहते हैं। संसार के प्राणियों में मैत्री भाव रखना, वे सब सुखी रहें ऐसा चिन्तन करना, गुणवानों को देखकर प्रमोद—हर्ष प्रकट करना और दुःखी प्राणियों को देखकर दया भाव रखना एवं धर्म से विपरीत चलने वालों में माध्यस्थ्य भाव रखना, रागद्वेष न करना, उक्त चारों भावनाओं से चारित्र्य संयम धर्म की वृद्धि करने को, एवं दो इन्द्रिय, ते इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय रूप त्रस जीवों की संकल्पी हिंसा के त्याग करने को, तथा धर्म आदि के निमित्त जीव हिंसा न करने को पक्ष कहते हैं। अर्थात् उक्त प्रकार के संयम धर्म के पालने की प्रवृत्ति को पक्ष कहते हैं। जो सम्यग्दृष्टि हो अर्थात् सच्चे देव, शास्त्र और गुरु का ३ भूत, ६ अनायतन, ८ मद और शंकादि आठ दोषों से रहित, तबानिराक्षित आदि आठ अङ्ग सहित, यथार्थ भद्रा करने वाला हो तथा अतिचार सहित आठ मूल गुण एवं पांच अणुव्रतों (१ अहिंसाणुव्रत २ सत्याणुव्रत ३ अनीयाणुव्रत ४ ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणाणुव्रत) का जो पालन करने वाला हो और देव शास्त्र तथा गुरु की पूजन का अनुरागी हो, तथा आगे प्रतिमा रूप संयम धर्म पालने का इच्छुक हो, वह पाक्षिक श्रावक कहलाता है।

नैष्ठिक भावक का लक्षण

“दोषं संशोध्य संजातं पुत्रेण्यस्य निजान्वयम्” ।

त्यजतः सद्यः चर्यास्याभिष्टावाभ्याम भेदतः ॥ ५ ॥

दृष्ट्यादिदशधर्माणां निष्ठानिर्वहणं मता ।

तथाचरति यः सः स्यान्नैष्ठिकः साधकोत्सुकः ॥ ६ ॥ [धर्म० भा०]

अर्थ—खेती व्यापार आदि आरम्भ के कार्यों से जो दोष उत्पन्न हुए हैं; उन्हें प्रायश्चित्त विधि से संशोधन करके अपने कुटुम्ब के भार को पुत्र को सौंप कर अथवा यदि पुत्र न हो तो किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंपकर गृह त्याग करने वाले के चर्या-नैष्ठिक धर्म-उत्पन्ना होता है ।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक् चारित्र्य रूप धर्म का, तथा उत्तम चमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिञ्चन और अस्वार्थ इन दश धर्मों के एक देश का पालन करने वाला नैष्ठिक भावक कहा गया है । यह साधक के चरित्र पद का इच्छुक होता है ।

साधन और साधक भावक का लक्षण

स्यादन्तेऽन्नेह कायानामुज्झनादध्यानशुद्धिता ।

आत्मनः शोचनं ज्ञेयं साधनं धमस्तमम् ॥ ७ ॥

ज्ञानानन्दमयात्मानं साधयत्येष साधकः ।

श्रितापवादलिङ्गेन रागादिष्वयतः स्वयुक् ॥ ८ ॥ [धर्म० भा० ५।७।८]

अर्थ—मरण समय में अन्न और शरीरादिक से ममत्त्व छोड़ कर ध्यान की शुद्धि में आत्मा के शुद्ध करने को साधन नाम का धर्म समझना चाहिये ।

अर्थात् अपवाद दृष्टि से रागद्वेष क्रोध मान माया और लोभ कपाय के नारा हो जाने से और वास्तविक दृष्टि से—राजमार्ग दृष्टि से—अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ के विशिष्ट लयोपशम हो जाने से, जिसने अपवाद लिङ्ग—नन्तमुनिमुद्रा को धारण कर ज्ञानानन्द स्वरूप

आत्मा का साधन किया है, उसको साधक मानक कहते हैं ।

भावक के गृहस्थ धर्म के पालने की योग्यता निम्न प्रकार के सर्कटाव्यों से होती है—

न्यायोपाचधनो वज्रन् गुह्यगुरुन् मङ्गीसङ्गमज्ज—

अन्योन्याहुगुह्यं तदर्हगृहस्थी स्थानानयो द्विमयः ॥

युक्ताहारविहारभार्यसमितिः प्राज्ञः कृतज्ञो वशी

शृण्वन् धर्मविधिं दयालुः प्रमीः सागार धर्मं चरेत् ॥ ११ ॥ [सागार धर्मसूत]

अर्थ—जो पुरुष न्याय से वाणिज्य, कृषि आदि उपायों द्वारा द्रव्य कमाता है, सद्गुरु और पूज्य माता पिता आदि हितैषियों को विनय करता है, सत्य एवं मीठे वचन बोलता है, धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों का परस्पर विरोध रहित सेवन करता है, ऊपर कहे हुए तीनों पुरुषार्थों के पालन में सहयोग देने वाली धर्म पत्नी से युक्त है, जो लज्जा सहित है, योग्य रीति से आहार और विहार करता है, सब्जों की सत्संगति करता है, विचार शील एवं ज्ञानवान् है, कृतज्ञ—किये हुए उपकार को मानने वाला है, जितेन्द्रिय—इन्द्रियों को बरा में करने वाला है, धर्म विधि को सुनता रहता है, दयालु है, पापों—हिंसा, शूठ, चोरी, कुरील, परिग्रह, मिथ्यात्व, अन्याय, अभय, विरवास-घात, परनिन्दा, आत्म प्रशंसा, कृतघ्नता आदि से जो भय करने वाला है, ऐसा पुरुष गृहस्थ धर्म सेवन का अधिकारी है ।

भावार्थ—नीति युक्त—स्वामि द्रोह, मित्रद्रोह, निस्वासघात, चोरी, आदि अन्याय से रहित, माधुर्य, सत्रिय, वैरघ, और शत्रु, इन वशों के अनुकूल वाणिज्य आदि न्याय रूप जीविका के उपायों से धन कमाने वाला मानक ही गृहस्थ धर्म का अधिकारी है । क्योंकि जो अन्याय से धन कमाता है उसे राजा भी दण्ड देता है, और उसका लोक में भी अपमान होता है । इसलिये न्याय युक्त जीविका से धन कमाना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है; बिना धन के गृहस्थधर्म चल नहीं सकता ।

अगो बताते हैं कि निम्न प्रकार के पुरुषों के पास धन नहीं रहता है—

तादात्मिकमूलहरकदर्थेषु नासुलभः प्रत्यवायः ॥ ६ ॥

यः किमप्यसं चिन्त्योत्तमार्थं व्ययति स तादात्मिकः ॥ ७ ॥

यः पितृपैतामहमर्षमन्यायेन मक्षपति स मूलहरः ॥ ८ ॥

यो मृत्यात्मपीढाम्यामर्षं संविनोति सः कदर्यः ॥ ९ ॥

तादात्विकमूलहरयोरपत्यां नास्ति कन्याश्वं ॥ १० ॥

कदाप्यार्षसंग्रहो राजदायादतस्काराखामन्यतमस्य निधिः ॥ ११ ॥ [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—तादात्विक, मूलहर और कदर्य इन तीनों के पास वन नहीं रहता ।

जो बिना विचारे कमाये हुए वन को खर्च करता है, अर्थात् आकम्नी से भी ज्यादा खर्च करता है उसे तादात्विक कहते हैं ।

जो अपने पिता तथा दादा की संचित कमाई को केवल खाता है—खर्च करता है, नया कुछ नहीं कमाता उसे मूलहर कहते हैं ।

जो नौकर पात्रों तथा अपने कुटुम्ब को कष्ट पहुँचा कर वन को जमीन में गाड़ देता है उसे कदर्य—लोभी कहते हैं ।

इन में तादात्विक और मूलहर का भविष्य में कन्याश्व नहीं हो सकता; क्योंकि वह दरिद्रता के कारण कष्ट उठावेगा ।

लोभी का वन, राजा या कुटुम्बी एवं चोर इन में से किसी एक के हाथ लगेगा । इसलिये न्याययुक्त आजीविष्य से जो भावक वन कमाता है वही भावक वर्म का अधिकारी है ।

संसार में गृहस्थ के लिए वन की अनिवार्य आवश्यकता है । उस के बिना मनुष्य दरिद्र कहलाता है । दरिद्र के दुःखों का पार नहीं है । क्या भी है—

“दारिद्र्यादपरं नास्ति प्राञ्चिनामरुन्तुदम् ।

अत्यक्तं मरुतं प्राञ्चैः प्राञ्चिनां हि दरिद्रता ॥ ६ ॥ [चत्र बृहामणि तृतीय स्कन्ध]

अर्थ—मनुष्यों को दरिद्रता से बढ़कर दूसरा कोई दुःख देने वाला नहीं है । निम्न से दरिद्रता प्राणों के बिना निकले मरण है । और भी कहा है—

रिक्तस्य हि न जागर्ति कीर्तनीयोऽखिलो गुणः ।

इन्त किं तेन विद्यापि विद्यमाना न शोभते ॥ ७ ॥

स्यादकिञ्चित्करः श्रोत्र्यमाकिञ्चन्येन वञ्चितः ।

अलमन्यैः स साकूतं धन्यवक्त्रं च पश्यति ॥ ८ ॥

संप्लुताभफलं पुंसां मज्जनानां हि पोषणम् ।

काकार्यफलनिम्बोऽपि श्लाघ्यते न हि चूतवत् ॥ ९ ॥ [सत्र चूडामणि तृतीय लम्ब]

अर्थ—निर्धन मनुष्य के प्रशंसनीय गुण भी प्रकाशित नहीं होते । खेद है कि और तो क्या कहा जावे, दरिद्र पुरुष की विद्या भी शोभा को प्राप्त नहीं होती । वह सदा धनवानों के मुँह की ओर ताकता रहता है; किन्तु मनुष्यों का धन पाना जब ही सफल-सुख दायक हो सकता है जब उस धन के द्वारा सज्जन धर्म पात्रों की सेवा की जावे । निश्चय से नीस का वृक्ष जिस का फल केवल कौवे के लिए है आन्न के वृक्ष के समान प्रशंसनीय नहीं होता है । और भी कहा है—

मखलु विभवा मनुष्याणां यः परोपभोग्यः न तु स्वभ्यैवोपभोग्यो व्याधिरिव [नीति वाक्यावृत्त]

अर्थ—वही धन मनुष्यों का धन है जो कि परोपकार-दूसरों की भलाई में लगाया जावे अर्थात् जो दूसरों से भी भोग्य हो । और जो स्वार्थी लोभी पुरुषों का धन स्वयं केवल अपने आप भोगा जाता है वह रोग के समान है । क्योंकि उस धन से उसका भविष्य में कल्याण नहीं हो सकता । अतः न्यायिक धन हो परोपकार में व्यय होता है एवं न्याय से उपार्जन करने वाला धनी पुरुष हो धर्म का पात्र पूर्ण रूप से होने योग्य है ।

यजन् गुण गुरुन्—

अपने तथा दूसरों के उपकार करने वाले, सदाचार, सज्जनता, परोपकार, चतुरता, नम्रता आदि सद्गुणों को गुण कहते हैं । सत्कार, और प्रशंसा आदि से उन गुणों को पूज्य मानता गुण पूजा है ।

माता, पिता, विद्या गुरु और आचार्य को गुरु कहते हैं । इनको प्रणाम करना, इनकी आज्ञा मानना तथा सेवा भक्ति करने को गुरु पूजा कहते हैं । अथवा जो सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य तथा तप आदि आत्मिक गुणों में बड़े हों, पूज्य हों, उनको गुण गुरु कहते हैं । ऐसे

गुरुओं की सेवा भक्ति करना गुण गुरुओं की पूजा कहलाती है।

वक्त गुरुओं तथा गुण-गुरुओं की भक्ति पूजा करने वाला ही गृहस्थ धर्म का अधिकारी है। कहा भी है—

“व्रतविद्यावयोचितेषु नीचैराचरणं विनयः पुण्यावाप्तिः शास्त्रगृहस्थस्य-

परिज्ञानं सत्पुरुषाधिगम्यत्वं च विनय फलम्” [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—अहिंसा, सत्य, अचैर्य आदि व्रतों को पालने वाले त्यागी व्रती साधु आदि चर्मात्माओं तथा शास्त्र के ज्ञाता विद्वानों एवं माता पिता आदि हितैषियों की सेवा भक्ति करना विनय कहलाती है। चारित्रवानों का विनय करने से पुण्य की प्राप्ति, विद्वानों का विनय करने से शास्त्रों के रहस्य का ज्ञान और माता पिता आदि हितैषियों का विनय करने से सज्जनता, कुलीनता का परिचय आदि सब, विनय करने का फल है। कहा भी है—

गुरुद्रुहां गुणः को वा कृतघ्नानां न नश्यति।

विद्याऽपि विद्युदावा स्यादमूलम्य कुतः स्थितिः ॥ ३३ ॥

गुरुद्रुहो न हि कापि विश्वास्या विश्वपातिनः।

अविभ्यतां गुरुद्रोहादन्यद्रोहात् कुता भयम् ॥ ३४ ॥ [अत्र चूडामणि द्वि. लम्ब]

अर्थ—माता, पिता और गुरु जनों से वैर विरोध करने वालों का कौनसा गुण नष्ट नहीं होता ? अर्थात् सभी गुरु नष्ट हो जाते हैं। उन लोगों की विद्या भी बिजली के समान क्षणस्थायी होती है। ठीक ही है कि जड़ रहित वृक्ष या महज की स्थिति कैसे हो सकती है ? तात्पर्य यह है गुरु विद्या का कारण है उससे द्रोह करने पर विद्या रूप कार्य को निष्पत्ति नहीं हो सकती।

माता, पिता और गुरुजनों से वैर विरोध करने वाले कृतघ्न सम्पूर्ण संसार के नारा करने वाले हैं। अर्थात् उनकी संसार में प्रतीति नहीं रहती। अतः उनका कहीं पर भी विश्वास नहीं करना चाहिये। क्योंकि जो गुरुओं तक से द्रोह करने में नहीं चूकते वे लोग अन्यो के साथ विरोध करने से भयभीत होंगे—यह बात असम्भव है। और भी कहा है—

“कचिदपि कर्मणि पितुराज्ञां न लङ्घयेत् किं नु खलु रामः

क्रमेण विक्रमेण वा हीनो यः पितुराज्ञया वनमागमिष्येत्” । [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—पुत्र का कर्तव्य है कि वह माता पिता की कठोर से कठोर आज्ञा का पालन करे, उसे उलट्टान न करे, उस आज्ञा के पालन करने में उसे कितना ही स्वार्थ त्याग करना पड़े; वह उसकी जरा भी अपेक्षा न करे। परन्तु उसमें उसके नीति और धर्म की सुरक्षा रहनी आवश्यक है। क्या राजकुमार रामचन्द्र राजनैतिक शक्ति, सेना, कोष व पराक्रम से कम थे ? जो कि अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा से वनवास स्वीकार किया। रामचन्द्र ने शक्तिशाली होते हुए भी अपने पिता राजा दशरथ की कठोरतम आज्ञा (वनवास को जाने) का पालन किया, उसमें उन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े। उन कष्टों की उन्होंने जरा भी परवाह नहीं की। राज्य सम्पत्ति को छोड़कर वनवास को प्राप्त हुए।

हमारे जन्म लेने के समय हमारे माता पिता जो दुःख और क्लेश सहन करते हैं। यदि उसका कोई बदला चुकाना चाहे तो वह उनकी सौ वर्ष सेवा करने पर भी नहीं चुका सकता। इसलिये सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यादि गुणों से युक्त तथा हितैषी माता पिता आदि की आज्ञा मान कर उनकी भक्ति सेवा करने वाला ही गृहस्थ धर्म का अधिकारी है।

सद्ग्रीः

जो हितमित्र और मधुर वचन बोलता है और जो पुरुष किसी की निन्दा तथा अपनी प्रशंसा नहीं करता वह पुरुष ही सद्गृहस्थ के धर्म को ग्रहण करने योग्य समझ गथा है। कथा भी है—

परमर्षस्पर्शकरमश्रद्धेयमतिमोत्रं च न भाषेत [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—भ्रुज्यों को दूसरों के हृदय को चोट पहुँचाने वाले, विश्वास से रहित, अधिक वचन नहीं बोलने चाहिये।

अन्यान्यानुगुणं त्रिवर्गं भजन्—

जो धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों को परस्पर बाधा—रहित सेवन करता है वही गृहस्थ धर्म का पात्र है।

जिन कर्तव्यों से अशुभ व्यवहार देवेन्द्र, नागेन्द्र और चक्रवर्ती आदि के पद एवं परम्परा से निम्नेयस—मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे धर्म कहते हैं।

सं प्र.

ब. कि. २

जिससे लौकिक समस्त कर्मों की सिद्धि हो उसे कर्म कहते हैं। इसी को द्रव्य, धन, सम्पत्ति और जायवादा भी कहते हैं।

पंचेन्द्रियों के स्पर्श रसादि विषयों में जो प्रीति है, उसे काम कहते हैं।

इस प्रकार कर्म, कर्म और काम इन तीनों पुरुषार्थों को त्रिवर्ग कहते हैं। इनके बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ प्रायः है। इन पुरुषार्थों को इस प्रकार सेवन किया जावे कि एक से दूसरे में बाधा उपस्थित न हो।

परस्पराविरोधेन त्रिवर्गा यदि सेव्यते ।

अनर्गलमतः सौख्यमपवर्गोऽप्यनुक्रमात् ॥ १६ ॥ [अन्न सूक्तमणि प्र. श्रव्य]

कर्म—यदि एक दूसरे के विरोध के बिना कर्म, कर्म और काम ये तीनों पुरुषार्थ सेवन किये जावें, तो बिना किसी प्रतिबन्ध के मुक्त मिल सकता है। और काम से मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। इसलिये उक्त तीनों पुरुषार्थों में परस्पर बाधा नहीं होनी चाहिये। जो मानव कर्म और कर्म में बाधा कर केवल काम पुरुषार्थ का सेवन करता है वह गृहस्थ कर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि काम की प्राप्ति धन से होती है और उसका कारण कर्म है, इसलिये उक्त पुरुषार्थों को परस्पर बाधा रहित सेवन करने वाला ही भावक कर्म पालन कर सकता है।

तदर्हगृहिणीस्थानालयः—

गृहस्थ के लिये उक्त त्रिवर्ग सेवन करने योग्य कर्मफली, गाँव एवं नगर तथा मकान होना आवश्यक है। तभी वह भावक कर्म पालन कर सकेगा।

जो अपनी जाति की हो तथा पंच माता पिता गुरु और सम्बन्धनों की साक्षी से जिसके साथ विवाह संस्कार हुआ हो। ऐसी सुरीला सदा चारिणी कर्मफली को गृहिणी कहते हैं।

आगे यह बतलाते हैं स्त्री का क्या कर्तव्य है—

“शुभ्रस्य गुरुन् कुं प्रियसखीवृचि सपत्नीजने

मनुर्विप्रकृतापि रोषयतया मांसम प्रताप तमः ॥

भूमिष्टं भव दक्षिणा परिजने भोगेष्वनुत्सेकिनी ।

यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयोवासाः कुलस्थाधयः ॥ [अ० शाकुन्तल चतुष्टाक]

अर्थ—शकुन्तलाको ससुराल जाते समय कण्व उसके पिता ने निम्न प्रकार से पत्नी धर्म का उपदेश दिया है—

हे पुत्रि ! सासु, भ्रसुर आदि की सेवा करना, सपत्नी मित्रियों में प्यारी सहेलियों जैसा बर्ताव रखना, अर्थात् उनसे प्रेम का व्यवहार रखना, पति के नाराज होने पर भी तुम उसके विरुद्ध मत चलना तथा पंचेन्द्रियों के अच्छे २ भोगों को प्राप्त करके भी अभिमान मत करना, धर्म को मत भूलना, इस प्रकार के धर्म को अर्थात् पतिव्रत्य स्त्री धर्म को पालन करने वाली स्त्रियां सच्ची गृहिणी एवं धर्मपत्नी कहलाती हैं । और उक्त कथनों से जो विरुद्ध चलने वाली हैं वे कुल की बीमारी हैं ।

उक्त कर्तव्य परायण धर्म पत्नी के होने से आवश्यक धर्म की पालना होती है । इसी प्रकार गृहस्थ के लिये ऐसे गांव एवं नगर में रहना चाहिये जहाँ पर धर्मसाधन हो सके, तथा न्याय युक्त बाणिज्य आदि से निर्वाह कर सके । इसी प्रकार घर भी अच्छे मोहल्ले एवं सत्संग में होना आवश्यक है ।

हीमय :—

अर्थात् लज्जा करने वाला ।

जो निर्लज्ज-वेशर्म होगा वह अपने देश जाति और धर्म से विरुद्ध आचरण करने में नहीं डरेगा । अतएव आवश्यक धर्म में लज्जा-शाली की आवश्यकता है ।

युक्ताहारविहारः—

जिसके आहार-भोजन, और विहार-स्थान, योग्य-शास्त्रानुकूल हों । आचार शास्त्र में जिन पदार्थों के खाने का निषेध किया गया है, उनको नहीं खाना चाहिये, क्योंकि अभद्र्य भक्षण से हमारे रसत्रयरूप धर्म की हानि होती है; साथ में हृषार शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होता है । इसी प्रकार आयुर्वेद शास्त्र में जो पदार्थ प्रकृति-वात पित्त अग्नि कफ, एवं श्रु के विरुद्ध बताये गये हैं उन्हें नहीं खाना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से अनेक शारीरिक रोग प्रसित होने के कारण वह व्यक्ति पुरुषाित्र ४ के अग्रपुत्र न का अधिकारी नहीं रहेगा ।

आर्यसमितिः—

गृहस्थ को सदाचारी सज्जन पुरुषों की सङ्गति करनी चाहिये । जुहारी, धूर्त, व्यवहारी, मिथ्यात्वी, भोड, माअयी और नट
सं. प्र.
उ. कि. २

आदि अशिष्ट पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिये। कहाभी है—

शिष्टजनसंसर्गदुर्जनासंसर्गाभ्यां पुरातनमहापुरुष-

चरितोत्थिताभिश्च कथाभिराहार्यं व्यसनं प्रतिवर्त्नीयात् ॥ ४ ॥ [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—सज्जनों की संगति करके दुष्टों की संगति का त्याग कर तथा पूज्य महा पुरुषों—त्रेसठ शलाका के पूज्य महा पुरुषों—२४ तीर्थङ्कर, १२ चक्रवर्ती, ६ नारायण, ६ प्रतिनारायण, और ६ बलभद्र के चरित्र-प्रथमानुयोग के शास्त्रों को पढ़कर या सुनकर, कुसंग से उत्पन्न हुए व्यसनों—खोटी आदतों को छोड़े। कहाभी है—

अनर्थायानोऽपि विशिष्टजनसंसर्गात् परां व्युत्पत्तिमवाप्नोति ॥ १ ॥

अन्यैव खलु काचिच्छायोपजलतरूणाम् ॥ २ ॥

असुगन्धमपि सूत्रं कुसुमसंयोगात् किं नाराहति देवशिरसि ॥ ३ ॥

महद्भिः पुरुषैः प्रतिष्ठितोऽश्मापि भवति देवः किं पुनर्मनुष्यः ॥ ४ ॥

तथा चानुश्रूयते विष्णुगुप्तानुग्रहादनधिकृतोऽपि

किंल चन्द्रगुप्तः साम्राज्यमदमवापेति ॥ ५ ॥ [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—मूल मनुष्य भी विद्वानों की संगति से विद्वान् हो जाता है—

जल के पास—नदी कुए आदि के किनारे वृक्षों की छाया अन्य ही होती है—अर्थात् जल की समीपता से शीतलता अवश्य उसमें पाई जाती है।

निर्गन्ध भी सूत-बागा, फूलों की संगति से माला बन जाने पर क्या राजा आदि बड़े पुरुषों के मस्तक पर आरुढ़ नहीं होता ? अवश्य होता है।

पाषाण भी उत्तम पुरुषों द्वारा प्रतिष्ठित होने पर देवत्व को प्राप्त हो जाता है; फिर यदि मनुष्य महापुरुषों की संगति करे तो उसमें अवश्य सद्गुणों का संचार होगा।

चन्द्रगुप्त मौर्य राज्य का अधिकारी न होने पर भी उस समय उसके पास नन्द राजा से लोहा लेने के लिये प्रचुर सैनिक शक्ति तथा सज्जाना नहीं था तथापि चाणक्य नामक राजनीति के महापुरुष विद्वान् की संगति से राज्य सत्ता को प्राप्त हुआ। यह सब सत्संगति का महात्म्य था।

अतः सज्जन पुरुषों की संगति करने वाला जावक चर्म को ग्रहण करने का विशेष रूप से पात्र है।

प्राज्ञः—

अर्थात् जो हेय—छोड़ने योग्य, उपादेय—ग्रहण करने योग्य कार्य को जानकर द्रव्य, क्षेत्र, काल, आदि का तथा भविष्य का विचार करके चलता है उसे प्राज्ञ कहते हैं। अथवा बुद्धिमान् विद्वान् भी कहते हैं। कहा भी है—

हेयोपादेयविज्ञानं नो चेद्वैद्यर्यः श्रुतौ श्रमः। [सप्त चुडामणि]

अर्थ—जिसे हेय—छोड़ने योग्य, उपादेय—ग्रहण करने योग्य वस्तु का ज्ञान आदि यदि उपलब्ध नहीं हुआ तो शास्त्रों में परिश्रम करना कर्तव्य है। और भी कहा है—

“सत्यं तपोज्ञानमहिंसता च विद्वत्प्रशामं च सुशीलता च।

एतानि यो धारयते स विद्वान् न केवलं यः पठते स विद्वान्”।

अर्थ—सत्य, तप, दया, नम्रता, सज्जनता, इत्यादि सदगुणों को जो धारण करता है, उसे प्राज्ञ एवं विद्वान् कहते हैं। जो केवल पढ़ लेता है वह विद्वान् नहीं है। और भी कहा है—

“गुणवद्गुणवद्वा कुर्वता कार्यमादौ

परिस्त्रितिवचार्था यत्नतः पण्डितेन ॥

अतिरमसकृतानां कर्मशामावाचै—

भवति हृदयदाही शन्यतुज्यो विपाहः ॥ १ ॥ [मर्तुहरि रातक]

अर्थ—गुणयुक्त-अच्छा, अवगुणयुक्त-बुरा कार्य करने से प्रथम विद्वान् मनुष्य उस को फल एवं परिणाम का अवश्य विचार लेना चाहिये। अर्थात् विचार कर लेने पर यदि उसका फल भविष्य में उत्तम प्रतीत होतो करना चाहिये अन्यथा नहीं करना चाहिये। तात्पर्य यह है कि आबक को यह विचार लेना चाहिए कि इस कार्य के करने से मेरे सम्पत्त्व को तो हानि नहीं होगी। क्योंकि जो कार्य विना विचारे उतावली से कर लिये जाते हैं और उसका परिणाम जब बुरा निकलता है तो हृदय में दाह पैदा करने वाला एवं कील के समान चुभने वाला उसका दुःख बहुत सताता है एवं अस्वस्थता है और फिर पश्चात्ताप होता है। और भी कहा है—

“सहसा विदधांत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्।

बुधुते हि विमृश्यकारणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः ॥ [किरातार्जुनीय छि०सर्ग]

अर्थ—मनुष्य को कोई भी कार्य उतावली से विना विचारे नहीं करना चाहिये। कार्य करते समय उसका भविष्य फल न सोचने से मनुष्य को बहुत आपत्तियां भोगनी पड़ती हैं और विचार पूर्वक काम करने वाले बुद्धिमान मनुष्य को गुणों में लुभाने वाली सम्पत्तियां, स्वयं प्राप्त होजानी हैं। इसलिये कार्य करते समय ऊहापोह ज्ञान से उसका भविष्य फल सोच कर कार्य करने वाला बुद्धिमान व्यक्ति ही आबक धर्म का अधिकारी है।

कृतज्ञः—

जो दूसरे के उपकार को मानता है तथा उपकार करने वाले के हित और कुशल की कसमना कर प्रत्युपकार करता है या ईज्जा रखता है उसे कृतज्ञ कहते हैं।

ऐसा वार्षिक व्यक्ति सब को प्रिय लगता है और समय पर लोग उसकी सहायता करते हैं। जो कृतघ्न, गुणभेदा-उपकार के करने में अपकार करता है वह आबक धर्म के योग्य नहीं है। सबसे प्रथम आबक तीर्थङ्कर जिनेन्द्रदेव और धर्माचार्यों का श्रेणी है, इसलिये उसे उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाशित करनी चाहिये। कहा भी है—

“अभिमतफलसिद्धेरभ्युपायः सुबोधः,

प्रभवति स च शास्त्राच्चस्य चोत्पचिराम्नात् ॥

इति भवति स पूज्यस्तत्प्रसादप्रबुद्धश्च।

न हि कृतघ्नपकारं साधवो विस्मरन्ति ॥ १ ॥”

अर्थ—मोक्ष की प्राप्ति सम्यग्ज्ञान से होती है और वह सम्यग्ज्ञान शास्त्रों—प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, और द्रव्यानुयोग के पढ़ने से प्राप्त होता है। वह शास्त्र प्रधानरूप से भगवान् तीर्थङ्कर से, तथा गौरावरूप से गणधरादिक धर्माचार्यों से उत्पन्न हुआ है। इसलिये वे तीर्थङ्कर भगवान् और धर्माचार्य हमारे पूज्य हैं। सज्जन पुरुष किये हुए उपकार को कभी नहीं भूलते हैं। कहा भी है—

विधित्सुरेनं यदिहात्मवश्यं कुनञ्जतायाः समुपैहि पारम् ।

गुणैरुपेतोऽप्यखिलैः कृतघ्नः समस्तमुद्रे जयते हि लोकम् ॥ १ ॥ [चन्द्रममचरित]

अर्थ—यदि तू इस परिवार को और समस्त लोगों को अपने वश करना चाहता है, तो कृतघ्नता का पारगामी हो, कृतघ्न बन, कृतघ्न मत हो। क्योंकि कृतघ्न मनुष्य भले ही सम्पूर्ण गुणों से परिपूर्ण होजावे तथापि सब लोगों को क्षुब्ध कर देता है, सब लोग उससे प्रीति छोड़ देते हैं।

वशी—जितेन्द्रिय

जो समस्त इन्द्रियों को विकारों से रोकने वाला हो तथा काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और ईर्ष्य इन ६ अन्तरङ्ग राज्ञों का निग्रह करने वाला हो, उसे जितेन्द्रिय कहते हैं। कहा भी है—

“इष्टेऽर्थेऽनामक्तिविरुद्धे चाप्रवृत्तिरिन्द्रियजयः अर्थशास्त्रावपयनं वा ८-६ [नीतिवाक्यामृत]

इष्ट, अनुकूल—प्रियपदार्थों में अधिक आसक्ति न होने से और विरुद्ध अप्रिय पदार्थों में प्रवृत्ति न करने से, जितेन्द्रियत्व गुण प्राप्त होता है। तथा नीति शास्त्र के अध्ययन करने से भी जितेन्द्रियत्व गुण प्राप्त होता है।

“नाजितेन्द्रियाणां काऽपि कार्यमिद्विरस्ति । १

इस्तिस्नानमिवसर्वमनुष्ठानमनियमितेन्द्रियमनोवृत्तीनां २ । [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—जिनकी इन्द्रियां वश में नहीं हैं उन्हें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। जिनकी चक्षु आदिक इन्द्रियां और मन वश में नहीं है उनके समस्त धार्मिक अनुष्ठान हाथी के स्नान के समान निष्फल हैं।

अर्थात् जिस प्रकार हाथी को स्नान करा दिया जाय परन्तु उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपने शरीर पर धूलि हाल लेता है,

इसलिये उसका स्नान व्यर्थ है। उसी प्रकार जिन के इन्द्रियाँ और मन चञ्चल हैं वे कुछ भी दिखाऊँ धार्मिक अनुष्ठान करें तथापि उनका कोई फल नहीं होता, क्योंकि उनकी आत्मिक परिणति दूषित है। अतः वे पापास्रव करते हैं। इसलिये सुखामिलायी श्रावक को जितेन्द्रिय होना चाहिये। वह निम्न प्रकार से अन्तरङ्ग शत्रुओं पर जब विजय प्राप्त करेगा तब वास्तविक जितेन्द्रिय समझा जावेगा। कहा भी है—

परमगृहातास्वनूदासु च र्त्राणु दुर्भिमन्धिः कामः ॥ १ ॥

अविचार्य परस्यात्मनो वाऽपायहेतुः क्रोधः ॥ २ ॥

दानार्हेषु स्वधनाप्रदानं परधनग्रहणं वा लोभः ॥ ३ ॥

दुरभिमंवेशामांघ्रां यथोक्ताग्रहणं वा मानः ॥ ४ ॥

कुलैश्वर्यरूपविद्यादिभिरात्मांकारकरणं परप्रकर्षनिबन्धनं वा मदः ॥ ५ ॥

निनिमित्तमन्यस्य दुःखोत्पादनेन स्वस्यार्थ-

संचयेन वा मनः प्रतिरजनो वा हर्षः ॥ ६ ॥ [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—स्वस्त्री में अधिक आसक्त रहना एवं विवाहित या अविवाहित परस्त्री की अभिलाषा करना काम है।

अपनी तथा दूसरे की हानि का विचार न करके नारा का कारण क्रोध करना क्रोध है।

सत्पात्र को दान न देना तथा चोरी वगैरह अन्यायों से दूसरे के धन को ग्रहण करना लोभ है।

दुराग्रह व हठ को न छोड़ना तथा न्याययुक्त बात को न मानना एवं घमंड करना मान है।

कुल शक्ति, ऐश्वर्य, सुन्दर रूप, विद्या आदि से उन्नत होजाना तथा दूसरों की वृद्धि को रोकने की इच्छा करना मद है।

बिना कारण किसी दूसरे प्राणी को कष्ट देना तथा अपने धन के संचय से प्रसन्न होना हर्ष है।

इन छहों अन्तरङ्ग शत्रुओं को सदा बरा में रखने वाला ही बशी-जितेन्द्रिय कहलाता है।

[१३६]

सद्घर्म श्रवणः—

स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को प्राप्त करने वाले सत्कर्तव्यों को धर्म कहते हैं। इन कर्तव्यों का निर्देश—कवन, प्रवमानुयोग, चरणानुयोग, चरणानुयोग, और द्रव्यानुयोग शास्त्रों में किया गया है। इसे धर्म—विधि या धर्म—शास्त्र कहते हैं। उनको सुनने वाला गृहस्थ श्रावक धर्म का अधिकारी है क्योंकि बिना सत्कर्तव्यों के सुने उनमें प्रवृत्ति किस प्रकार होगी ? और बिना सत्प्रवृत्ति के कल्याण भी नहीं हो सकता। इसलिये धर्म शास्त्रों का बहुश्रुत विद्वानों के सुख से सुनना आवश्यक कर्तव्य है।

दयालुः—

दुःखी प्राणियों के दुःखों को दूर करने की इच्छा वाले को दयालु कहते हैं।

दयामूलो धर्मो—अर्थात् दया धर्म का मूल है। जिस के दया नहीं है वह जैन धर्म का धारक नहीं हो सकता। यदि शत्रु भी हो तो भी उस पर दया का बर्ताव करना चाहिये। दयालु के हृदय में अन्य धर्म स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। कहा भी है—

“दयानदीमहानदीरे सर्वे धर्मास्तृणाङ्कुराः
तस्याशोषमुपेतार्गा कियन्नन्दन्ति ते चिरम् ॥ ॥”

अर्थ—दयारूपी महानदी के किनारे तमाम धर्म के उत्तम जमा, मारिच, आर्जव, सत्य, शांति आदि अत्रान्तर भेद धास पृस के समान उत्पन्न हो जाते हैं और दयारूपी महानदी के सूख जाने पर बाकी धर्म स्वयं स्थिर नहीं रहते—नष्ट होजाते हैं। कहा भी है—

न खलु भूतद्रुहां कापि क्रिया प्रयते श्रेयांसि ॥ ५ ॥
परत्राजिघांसुमनसां व्रतरिक्तमपि चित्तं स्वर्गाय जाफते ॥ ६ ॥ [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—निर्दयी मनुष्यों के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कल्याण करने वाले नहीं होते। प्राणियों का दया करने वाले दूसरे धर्म के भेदों को नहीं भी पालने वाले स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। और भी कहा है—

सर्वसत्त्वेषु हि समता सर्वाचार्यानां परमाचरणम् ॥ २ ॥ [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—समस्त प्राणियों पर दया करना, धार्मिक कर्तव्यों में प्रधान कर्तव्य है। और भी कहा है—

सततविषयसेनाविह्वलीभूतचित्तः ।
 शिवसुखफलदातृप्राण्यहिंसां विहाय ॥
 श्रयति पशुवधादि यो नरो धर्ममङ्गः ।
 प्रपिबति विषमृगं सोऽमृतं वै विहाय ॥ ७३ ॥
 पशुवधपरयापिन्मद्यमांसादि सेवा ।
 वितरति यदिधर्मं सर्वकल्याणमूलं ॥
 निगदत मन्त्रिमन्तो जायते केन पुंसां ।
 विविधजनिदुःखाध्रभू निन्दनीया ॥ ७४ ॥
 विचलति गिरिराजो जायते शीतलाङ्गि-
 न्नरति पयसि शैलः स्याच्छशीतीव्रतेजाः ॥
 उदयति दिशि भानुः पश्चिमायां कदाचित् ।
 नतु भवति कदाचित् जीवघातेन धर्मः ॥ ७५ ॥ [सुभाषित रत्न सन्दो]

अर्थ—निरन्तर पंचेन्द्रियों के विषयों के सेवन से व्याकुल चित्तवाला जो मनुष्य, मोक्ष सुख देनेवाली प्राणियों की अहिंसा—दया को छोड़कर जीव हिंसा को धर्म समझ कर उसमें प्रवृत्त होता है, वह मूल्य अभूत को छोड़कर विष—जहर, पीता है ।

पशुवध, परस्त्री सेवन, शराब पीना, और मांस खाना आदि दुष्कृत्य यदि सर्व कल्याण कारक धार्मिक अनुष्ठान कहें जावें, तो हम उनसे पूछते हैं कि मनुष्यों को नाना प्रकार के भयंकर दुःख देने वाली निन्दनीय नरक पर्याय किस कारण प्राप्त होती है ।

एक बार कभी सुमेरु पर्वत भी चलायमान हो जावे, आग भी ठंडी हो जावे, पत्थर भी पानी में तैरने लगे, चन्द्रमा भी गरम होजाय, सूर्य भी पश्चिम दिशा में उगने लगे, अर्थात् वे असम्भव बातें भी कदाचित् कभी एक बार हो भी जावें, किन्तु कभी भी—विक्राल में सं प्र.

जीव हिंसा से धर्म नहीं हो सकता । और भी कहा है—

श्रूयतां धर्ममवस्त्वं श्रुत्वा चैवोवधार्यताम् ।

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥ १ ॥ [महाभारत]

अर्थ—धर्म का सार यही है, इसे सुनकर निश्चय करो । जो कार्य—हिंसा, विश्वासघात—धोखे वाजी, निन्दा, चुगली, असत्य भाषण आदि अपने लिये कष्ट देने वाले समझते हो वे कार्य दूसरों के साथ मत करो, यही दयालु धर्मात्मा का लक्षण है ।

दया—अनुकम्पा का लक्षण—

अनुकम्पा क्रिया ज्ञेया सर्वमत्स्वेवमुग्रहः ।

भैत्रेयावोऽथमाप्यस्य नैः शन्यं वैश्वर्जनात् ॥ ४४६ ॥

नमता सर्वभूतेषु यानुकम्पा परत्रमा ।

अर्थतःस्वानुकम्पा व्याच्छन्यवच्छन्यवर्जनात् ॥ ४४७ ॥ [पञ्चाध्यायी द्वि. अध्या.]

अर्थ—सम्पूर्ण प्राणियों में उपकार बुद्धि रखना, अनुकम्पा—दया कहलाती है । सम्पूर्ण जीवों में मैत्री भाव रखना भी दया है । द्वेष बुद्धि को छोड़ कर मध्यम वृत्ति धारण करना भी दया है । शत्रुता छोड़ देने से सम्पूर्ण जीवों में शल्य रहित हो जाना—निरुपेक्ष भाव हो जाना भी अनुकम्पा ही है ।

अनुकम्पा दो प्रकार की है । एक परानुकम्पा । दूसरी स्वानुकम्पा, समस्त जीवों में समता भाव धारण करना पर में अनुकम्पा कहलाती है और कांटे की तरह चुभने वाली शल्य—माया, मिथ्यात्व, निन्दन—का त्याग कर देना स्वानुकम्पा कहलाती है । वास्तव में स्वानुकम्पा ही प्रधान है—

प्रधान क्यों है ? इसमें कारण का निर्देश करते हैं—

रागाद्यशुद्धभावानां सद्भावे बन्ध एव हि ।

न बन्धस्तदसद्भावे तद्विधेयाकृपात्मनि ॥ ४५१ ॥ [पञ्चाध्यायी द्वि. अ.]

अर्थ—रागादि अशुद्ध भावों के रहते हुए बन्ध ही निश्चय से होता है और उन भावों के नहीं होने पर बन्ध नहीं होता । इसलिये ऐसी कृपा आत्मा में अवश्य करनी चाहिये ।

इस प्रकार कृपा एवं दया जब आत्मा में उत्पन्न हो जाती है तब उसका संसार निकट रह जाता है । इसलिये सुखी जीवों को दयालु होना अत्यन्त आवश्यक है । क्योंकि बिना दया के उसमें आवश्यक धर्म की पात्रता नहीं होती है ।

अधमा :—

अर्थात्—पाप भीरु ।

जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जूआ, मांस-भक्षण, मदिरापान, शिकार प्रभृति, बुरे धर्मों से डरता है उसे पाप भीरु न पापों से डरने वाला कहते हैं ।

जिसे यह निश्चय है कि—

हिंसात्रिष्विहासुत्रापायावयवदर्शनम्, दुःस्वमेव वा [मोक्षशास्त्र ७ अध्याय]

अर्थ—हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पापों से इस लोक में राजदण्ड, समाजदण्ड, निन्दा आदि के कष्ट तथा परलोक में नरक निगोद गति सम्बन्धी भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं । हिंसादिक पाप दुःख ही हैं । क्योंकि इनसे भविष्य में दुःख होता है इसलिये दुःखों के कारण होने से उपचार से दुःख रूप कहा है । इसलिये जो व्यक्ति पाप से भीरु है वह ही आवश्यक धर्म का अधिकारी है ।

भावकों के मूल भेद और अवान्तर भेद

आवकस्य त्रयो भेदाः पाक्षिको नैष्ठिकमृदा ।

साधकस्तु तृतीयः स्यात् प्रत्येकं भवति त्रिधा ॥ १ ॥

पाक्षिकस्य त्रयो भेदाः प्रवृत्तिः सर्वदर्शिनः ।
 उत्तमोऽप्यमथापि, जघन्यः पाक्षिकोऽमृतः ॥ २ ॥
 जघन्यः पाक्षिकश्चायं घत्ते मूलगुणाष्टकम् ।
 जहाति सर्वमिध्यात्वं दुर्गातदुःखदायकम् ॥ ३ ॥
 अद्वा घत्ते जिनेन्द्रेषु, सर्वदर्शिषु पाक्षिकः ।
 ग्रन्थेषु तत्प्रस्तातेषु निर्ग्रन्थेषु सुसाधुषु ॥ ४ ॥

अथ—आवक के पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक ये तीन भेद हैं । इन भेदों का पहले भी उल्लेख कर आये हैं और प्रत्येक के उत्तम, मध्यम और जघन्य ये ३ भेद हैं । जैसे उत्तम पाक्षिक, मध्यम पाक्षिक, और जघन्य पाक्षिक आदि । अतएव ३×३=९ ये नव भेद चारित्र्य पालन की दृष्टि से आवक के सर्वदर्शी तीर्थङ्कर भगवान ने कहे हैं ।

इनमें जघन्य पाक्षिक उसे कहते हैं जो कि आवकों के ८ मूल गुणों—(पांच उदम्बर फलों का तथा मद्य, मांस और मधु के त्यागने को) धारण करता है तथा दुर्गाति के दुःख देने वाले मिध्यात्व को छोड़ देता है ।

तथा वीतगग, सबल, तीर्थङ्करों में एवं उनके बताये हुए प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग रूप शास्त्रों में तथा बाह्य और अन्तरङ्ग परिमह रहित सधु गुरुओं में अद्वाखता है । अर्थात् जो सम्यग्दृष्टि होकर अष्ट मूल गुणों को धारण कर समस्त मिध्यात्व विषय का त्याग करता है उसे जघन्य पाक्षिक कहते हैं ।

आवकों के—आठ मूल गुण—

“मद्यमांसमधुत्यागाः सदोदुम्बरपञ्चकाः ।
 अष्टावेतगृहमयानामुक्ताः मूलगुणाः श्रुते ॥ १ ॥
 सर्वदोषोदयोमयान्महामोहकृतेर्मतेः ।
 सर्वेषां पातकानां च पुरःसरतया स्थितं ॥ २ ॥

हिताहितविमोहेन देहिनः किं न पातकम् ।

कुर्युः संसारकान्तारपरिभ्रमश्चकारणम् ॥ ३ ॥

मद्येन यादवाः नष्टा नष्टाः द्यूतेन पाण्डवाः ।

इति सर्वत्रलाकेऽस्मिन् सुप्रसिद्धं कथानकम् ॥ ४ ॥

समुत्पद्य विषद्येह देहिनोऽनेकशः किल ।

मयी भवन्ति कालेन मनोमोहाय देहिनाम् ॥ ५ ॥

मद्यौकविन्दुसम्पन्नाः प्राणिनः प्रचरन्ति चेत् ।

पूरयेयुः न संदेहं समस्तमपि विष्टपम् ॥ ६ ॥

मनोमोहस्यहेतुत्वाभिधानत्वाच्चतुर्गतेः ।

मद्यं सद्भिः सदात्याज्यमिहामुत्र चदोषकुत् ॥ ७ ॥ [यशस्तिलचम्पू ७ आश्रयास]

अर्थ—मद्यत्याग—शराब का छोड़ना, मांसत्याग, मधुत्याग—शहदत्याग, तथा ५ उदम्बर फलों का त्याग,—अर्थात् बड़, पीपल, ऊमर, कटूमर और पाकर इन ५ उदम्बर फलों का त्याग—ये श्रावकों के ८ भूल गुण हैं अर्थात् मुख्य गुण है ।

शराब पीने से बुद्धि पलट जाती है, अतः शराबी में तमाम अवगुण पैदा हो जाते हैं । यह तमाम पापों में महान पाप है ।

शराबी मनुष्य के हित और अहित का ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण वे लोग संसार रूपी बन में भ्रमण करने वाले कौन २ से पापों में प्रवृत्त नहीं होते ? अर्थात् सभी पापों में प्रवृत्त हो जाते हैं ।

शराब पीने से यदुवंशी नष्ट हुए और जूआ खेलने से बाण्डव लोग नष्ट हुए, यह इतिहास सर्वत्र लोक में प्रसिद्ध है ।

अनेक असजीव शराब में उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं और शराब रूप हो जाते हैं । वह शराब पीने से कुछ समय पश्चात् मन को विक्षिप्त कर देती है ।

शराब की एक विन्दु में वत्पन्न हुए जीव निष्कल कर यदि उबने लगे तो उनसे ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक ये तीनों मर जाँय, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं ।

शराब मन को विक्षिप्त करने वाली और दुर्गति-नरक, निमोद में लेजाने वाली है । इसलिये सत्पुरुषों को शराब पीना छोड़ देना चाहिये । क्योंकि उसके पीने से दोनों लोक विगड़ते हैं । अर्थात् इस लोक और परलोक दोनों लोकों में शराबी को महा अर्थकर कष्ट उठाने पड़ते हैं । कहा भी है—

पानशौण्डश्चिचभ्रमात् मातरमप्यभिगच्छति [नीतिवाक्याश्रुत]

अर्थ—शराबी मनुष्य मानसिक भ्रम के कारण अपनी माता को भी सेवन करने में तत्पर होजाता है । अर्थात् शराबी चिच भ्रम के कारण जब माता तक को भी नहीं ढोइता, तो परस्त्री आदि में रमण करना तो उसके लिये साधारण सी बात है । और भी कहा है—

“पीतेयत्र रसांगजीवनिवहाः चिचं प्रियन्तेऽखिलाः ।

कामक्रोधमयभ्रमप्रभृतयः सावद्यमुद्यन्ति च ॥

तन्मद्यं व्रतयश्चूर्तिलपगास्कन्दीव धात्यापटम् ।

तत्पायी पुनरेकपादिव दुराचारं चरन्मज्जति ॥ ५ ॥ [सागार चर्माश्रुत]

अर्थ—जिस शराब के पीने के बाद ही उस मद्य के रस में पैदा हुए अनेक जीवों के समूह उसी समय मर जाते हैं तब काम क्रोध मय भ्रम अर्थात् मिथ्याज्ञान अथवा चक्र के सदृश शरीर का घूमना, अभिमान, हास्य, अरति, शोक आदि, निम्न एवं पाप बढ़ाने वाले परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं । जो इस शराब का त्याग करता है वह धूर्तिल नामक चोर के समान विपत्ति को प्राप्त नहीं होता और जो इसे पीता है वह एकपाद नामक संन्यासी के समान अनेक दुराचारों में फँस कर नरकदिक दुर्गतियों में डूब जाता है ।

उसके पीने वाले एकपाद संन्यासी के समान कष्ट पाते हैं । उसकी कथा इस प्रकार है । चक्रपुर नामक नगर में एकपाद नाम का एक संन्यासी रहता था । वह वहाँ से गङ्गा में स्नान करने के लिये जा रहा था । वह चलते २ विन्ध्याटवी समीपवर्ती एक ऐसे स्थान में पहुँच गया जहाँ सस्त्रीक मांस भँजी एवं मद्य पायी बहुत से भील रहते थे । उन भीलों ने इस संन्यासी को बांध कर आग्रह पूर्वक कहा, कि तुम शराब, मांस, या परस्त्री इनमें से किसी एक का सेवन करो, अन्यथा मौत के घाट उतार दिये जाओगे । गुड़ पानी मज्जा आदि वस्तुओं से शराब तैयार की जाती है सो यह चीज विशुद्ध ही है । ऐसा विचार कर अत्याग्रह करने पर उसने शराब पीली उसके पीने पर उसका मन

ठिकाने न रहा। उसने लंगोटी को भी छोड़ दिया और नंगा होकर खूब नाचने कूदने लगा। तथा भूले होने के कारण मांस भी खा लिया। और फिर काम पीड़ित उसने चाण्डालिनी का भी सेवन कर लिया। ऐसा करने से उसे नरक जाना पड़ा एवं चोर यातनाय-कष्ट सहने पड़े। और भी कहा है—

हेतुशुद्धेः श्रुतेर्वचियात् पातमयः किलैकपात् ।

मांसमातङ्गिकासंगममकरोन्मृत्मानमः ॥ १ ॥ [यशस्तिलक ७ अ.]

उक्त पद्य का अर्थ एकपाद संन्यासी के कथानक द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है।

इसी प्रकार जो शराब पीना छोड़ देता है वह धूर्तिल नामक चोर के समान सुखी हो जाता है। उसकी कथा इस प्रकार है—

बलभी नाम की नगरी में, धूर्तिल, करवाल, शारद कुकलास आदि ५ महा भयङ्कर चौरकलापारङ्गत चोर रहते थे। एक दिन ब्रह्मावस्था की रात में बड़ी भारी वर्षा हो रही थी। उस समय इन सभी ने उक्त नगरी से खूब धन चुराया। और उसका बटवारा गांव के बाहर करने बैठे। इन्होंने खूब शराब पी रखी थी जिससे इनकी बुद्धि बिगड़ी। अतएव आपस में घन के लिये खूब लड़लट्टी, मुक्कायुक्की, मारा मारी हुई जिससे धूर्तिल को छोड़ कर सब मर गये। धूर्तिल ने वन में ध्यानस्थ एक मुनिराज के दर्शन किये। ध्यान करने के पश्चात् मुनिराज ने उपदेश दिया। उनके पास धूर्तिल ने शराब पीना छोड़ दिया। उक्त व्रत के ग्रहण करने से उसकी बुद्धि ठिकाने आगई जिससे वह सांसारिक विषय छोड़कर मुनि होगया और तपश्चर्या के द्वारा कर्म समूह को दग्ध कर शिव पद पाया। कहा भी है—

एकस्मिन् बासरे मद्यनिवृत्ते धूर्तिलः किल ।

एतद्दोषात् सदायेषु मृतेस्वापद नापदम् ॥ १ ॥ [यशस्तिलक ७ अ.]

उक्त पद्य का अर्थ कथानक द्वारा स्पष्ट हो चुका है। और भी कहा—

“चित्तप्रवेशमत्तोऽसौ कान्यकार्याणि नादरेत्” [धर्म संहार भावकाचार]

अर्थ—शराबी उन्मत्त पुरुष चित्त की भ्रान्ति से किन् २ अनर्थों में नहीं रूचता ? इसलिये सुख के इच्छुक व्यक्ति को, समस्त अनर्थों की मूल शराब अवश्य त्याग देनी चाहिये। और भी कहा है—

रसजानां च बहूनां जीवानां योनिरिष्यते मद्यम् ।

मद्यं भजतां तेषां हिंसा संजायतेऽवश्यम् ॥ ६३ ॥ [पुरुषार्थ सिद्धयुपाय]

अर्थ—राख पीने से धर्मद, डर, ग्लानि, हास्य, अरति, शोक, काम, क्रोध, आदि जो कि हिंसा के नामान्तर हैं उत्पन्न हो जाते हैं । उल्लिखित ये सब मदिरा के साथी ही हैं । और भी कहा है—

मद्यं मोहति मनो मोहितचित्तस्तु विस्मरति धर्मम् ॥

विस्मृतधर्माज्जावा हिंसाभावशङ्कमावरति ॥ ६४ ॥ [पुरुषार्थ सिद्धयुपाय]

अर्थ—राख मन को बेहोरा एवं मोहित कर देती है और विस्मृत मन वाला व्यक्ति धर्म को भूल जाता है और धर्म को भूला हुआ जीव, निडर होकर हिंसा में प्रवृत्त हो जाता है । और भी कहा है—

विह्वलः स जननीयति प्रियां, मानसेन जननीं प्रियोयति ।

किं करीयति निरोच्य पार्थिवं पार्थिवोयति कुधोः स किंकरम् ॥ ३ ॥

मञ्जु मूर्च्छति बिभेति कंपते प्रकरोति रुदति प्रच्छर्दति ।

खिद्यते स्खलति वीक्षते दिशां, रोदति स्वपिति जश्नतीर्ष्यति ॥ ४ ॥

गायति श्रमति वक्ति गद्गदं रौति धावति विगाहते क्लमं ।

हन्ति हृष्यति च क्षुध्यते हितं, मद्यमोहितमनिर्विषीदति ॥ ८ ॥

तोतुदीति भविनः सुराग्नौ, वावटीति वचनं विनिदितम् ।

मोक्षपीति परवित्तमस्तत्रोर्ध्वोऽक्षीति परकीयकामिनोम् ॥ ९ ॥

नानटीति कृतचित्रचेष्टिता ननमीति पुरतां जनं जनं ।

लोळुटीति श्वावरासमापमो रारटीति सुरया विमोहितः ॥ १० ॥ अमितगत आवकाचार अ. ५

अर्थ—शराबी पुरुष विह्वल हुआ स्त्री को माता के समान, और माता को स्त्री के समान मानता है। और राजा को नौकर के समान, तथा नौकर को राजा के समान मानता है। ३।

शराबी शीघ्र ही बेहोश होजाता है, बरता है, कांपता है, पूंकार करता है, रोता है, उल्टी कर देता है। दुखी होता है, लटखटाता है और चारों तरफ दिशाओं को देखता है। कभी रोता है, कभी हंसता है तथा कभी दूसरों से ईर्ष्या करने लगता है। ४।

कभी गाता है, घूमता है, एवं अस्पष्ट बकवाद करता है, चिल्लाता है, भागता है, कादे में फंस जाता है, मारता है, खुरा होता है अपने भले को नहीं समझता, और विषाद को प्राप्त होता है। ५।

शराबी संसारी जीवों को कष्ट पहुंचाता है और निन्द्य वचन बोलता है दूसरों के घन को चुराता है और परस्त्री का सेवन करता है। ६।

शरीर से अनेक प्रकार की कुचेष्टाएं बनाकर नाचता है, हर एक आदमी के पैरों में बार २ धोक देता है। मिट्टी तथा धूल में गधे की तरह लौट जाता है। और अनेक प्रकार के शब्द करता है तथा चिल्लाता है। १०।

आगे मद्य निषेधक जैनेतर प्रमाण

गौड़ी पेष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा।

पथैवेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमैः ॥ ६४ ॥

पथ्यकायगतं ब्रह्म मद्येनाप्लाव्यते सकृत्।

तस्य व्यपैति ब्राह्मण्यं शूद्रत्वं च गच्छति ॥ ६७ ॥ [मनुस्मृति ११ अध्याय]

अर्थ—गौड़ी, पेष्टी और माध्वी तीन प्रकार की सुरा जाननी चाहिये, और इन तीनों में जैसी एक तैसी सब। इसलिये द्विजोत्तमों को नहीं पीनी चाहिये।

जिस ब्राह्मण के देह में जीवात्मा एक बार भी मद्य से भोगता है (अर्थात् जो ब्राह्मण एक बार भी मद्य पीता है) उसका ब्राह्मणत्व जाता रहता है और वह शूद्र हो जाता है। और भी कहा है—

[१४६]

विक्रीषन्मद्यर्मासानि क्षमश्चस्य च मद्यश्चम् ।

कुर्वन्नगम्यागमनं शूद्रः पतति तत्क्षणात् ॥ ७३ ॥ [पाराशरस्मृति पृ. २७३]

अर्थ—शूद्र भी यदि मद्य मांस को बेचता हो, अमद्य पदार्थों को खाता हो और निषिद्ध स्त्रियों का सेवन करता हो तो वह भी पतित हो जाता है । और भी कहा है—

ब्रह्महा च सुरापापी स्तेयः च गुरुतन्वयः ।

महान्ति पातकान्याहुस्तत्संमर्गी च पंचमः ॥ ७२ ॥ [लिखितस्मृति पृ. ४३३]

अर्थ—ब्रह्म का घात करने वाला, मदिरा पीने वाला, चोरी करने वाला और गुरु स्त्री से संभोग करने वाला, ये चारों महा पातकी हैं और जो इनसे संसर्ग करना है वह पांचवां भी महापापी है । और भी कहा है—

“मूलं समस्तदोषाणां मद्यं यस्मादुदीरितम् ।

तस्मान्मद्यं न पातव्यं धार्मिकेण विशेषतः ॥”

अर्थ—मदिरा समस्त दोषों की जड़ है, इसलिये धर्मात्माओं को मद्य कदापि नहीं पीनी चाहिये ।

(२) मांस भक्ष्य नियम

न बिना प्राणविघातान्मांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात् ।

मांसं भजतस्तस्मात्प्रसरत्यनिवारिता हिंसा ॥ ६५ ॥

यदपि क्लृप्तं भवति मांसं स्वयमेव मृतस्य महिषवृषभादिः ।

तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रितनिगोदनिर्मथनात् ॥ ६६ ॥ [पुरुषार्थ सिद्धयुपाय]

अर्थ—ह्रीन्ध्रियादि त्रस जीवों के घात हुये बिना मांस उत्पन्न नहीं होता, अतः जो मांस भरी होगा वह मांस के लिये त्रस जीव को अवश्य मारेगा । यदि यहाँ पर यह पूछा जावे कि जो किसी जीव को न मारकर बिकता हुआ मांस खरीद लावे अथवा कोई बंल मैसा

आदि जीव स्वयं ही मर गया हो तो उसके खाने में क्या दोष है ?

इसका उत्तर यह है कि भोल लाये हुए या स्वयं मरे हुए जैसे आदि के मांस में, मांस की कच्ची व पकी (अग्नि में पकाई हुई) तथा पकी हुई पेशियों (बोटियों) में भी जिस जीव का वह मांस है उसी जाति के (जैसे ही आकार और उतनी इन्द्रियों के धारक) बहुत सूक्ष्म-छोटे, आकार वाले सम्पूर्ण निगोदों (कीटों व कीड़ों) की निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है। इसलिये किसी प्रकार के भी मांस खाने में हिंसा का बचाव नहीं हो सकता।

यदि यह शङ्का की जावे कि हर एक जीव के शरीर को ही मांस कहते हैं तो भ्रती भावक वृत्तों के आश्रित निम्बू आदि फलों व अन्नो एवं हरे सागों को क्यों खाते हैं ? उसका समाधान करते हैं—

फलादि में मांस भक्षण का दोष नहीं

मांसं जीवशरीरं जीवशरीरं भवेन्नत्र मांसम्।

यद्वास्मिन्मांसवृत्तो वृत्तस्तु भवेन्नशनिम्बः ॥ [यशस्तिलक चम्पू पृ. ३२१]

अर्थ—जो मांस होता है वह तो जीव का शरीर ही होता है, परन्तु जीव का शरीर मांस होता भा है और नहीं भी होता है। जैसे कि जो नीम है वह तो वृक्ष अवश्य है किन्तु सब वृक्ष निम्ब (नीम) ही हो ऐसा नहीं है। वृक्ष नीम से भिन्न भा हो सकते हैं।

भावार्थ—नीम और वृक्ष के परस्पर व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है, जो व्यापक होता है वह सब व्याप्यों में रहता है। इसलिये वृक्ष पना नीम से ही नहीं किन्तु केला, सन्तर, बड़, पीपल, आम्रादि सबमें रहता है, और नीम वृक्ष होकर भी नीम में ही रहता है। इसी तरह जीव शरीर तो व्यापक होने से सबमें रहता है और मांस शब्द का व्यवहार केवल त्रस जीव के शरीर में ही रहता है। इसलिये स्वावर एकैन्द्रिय वनस्पति रूप शरीर में मांस शब्द का व्यवहार एवं मांस भक्षण का दोष नहीं है। अतः त्रस जीव से रहित आम्र केलादि के भक्षण में भावकों को मांस भक्षण का दोष नहीं लगता है।

यहां पर कोई शङ्का करता है कि भावकों को दूध भी नहीं पीना चाहिये क्योंकि यह दूध गाव जैसे आदि के शरीर से निकलता है। उसका समाधान करते हैं—

सं. प्र.

च. कि. २

हेयं पलं पयः पेयं समे सत्यपि कारले ।

विषद्रोरायुषे पत्रं मूलं तु मृतये मतम् ॥ [यशस्तिलक चम्पू पृ. ३३१]

अर्थ—यद्यपि मांस और दूध एक ही गाय भैंसादि के शरीर में घास आदि के खाने से पैदा होता है; तथापि दूध तो खाने योग्य है और मांस नहीं। जैसे धतूरे की जड़ तो शरीर की रक्षक है और धतूरे के पत्र को कोई खावे तो वह मरण को प्राप्त हो जाता है।

जैन शास्त्रों में जो मांस भक्षण की निन्दा भरी हुई है वह स्वाध्याय करने वाले व शास्त्र अवलम्ब करने वालों से छिपी हुई नहीं है।

जैनेतर शास्त्रों द्वारा मांस निषेध

यावन्ति पशुरोमाणि पशुगात्रेषु भारत ।

तावद्वर्षसहस्राणि पच्यन्ते पशुघातकाः ॥ १ ॥ [विष्णु पुराण]

अर्थ—हे राजन् ! जो मनुष्य जिस पशु को मारता है वह उस मरे हुए पशु के शरीर में जितने रोम हैं वतने ही हजार वर्ष पर्यन्त नरक में दुःख भोगता है। और भी कहा है—

सर्वमांसानि यो राजन् ? यावज्जीवं न भक्षयेत् ।

स्वर्गे स विपुलं स्थानं प्राप्नुयान्नैव संशयः ॥ २ ॥

चतुर्दश्यष्टमी चैव तथा माचाय पृणिमा ।

पर्वाण्येतानि राजेन्द्र ! क्षर्यसंक्रान्तिरेव च ॥ ३ ॥

तैलस्त्रीमांससंभोगी सर्वेष्वेतेषु वै पुमान् ।

त्रियमूत्रभोजनं नाम प्रयान्ति नरकं मृतः ॥ ४ ॥

किं जाप्य होमनियमैस्तोर्यस्नानैः शुभाशुभम् ।

यदि खादन्ति मांसानि सर्वमेताभिर्यकम् ॥ ५ ॥ [विष्णु पुराण]

अर्थ—हे राजन् ! जो किसी भी जीव के मांस को जीवन पर्यन्त नहीं खाता है वह निःसन्देह स्वर्ग में उंचे दर्जे का देव होता है।

दो चतुर्दशी, दो अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा और सूर्य की संक्रान्ति ये सात पर्व दिवस हैं, इनमें जो कोई मनुष्य शरीर में तैल की मालिश करता है, तथा स्त्री संभोग करता है, अथवा मांस भक्षण करता है वह मरकर नरक में जाता है। विष्णु भोजन नामक नरक में जाता है। अर्थात् ऐसे नरक में जाता है जहां विद्या और मूत्र खाने और पीने को मिलता है ॥ ३-४ ॥

जो पुरुष मांस खाते हैं, उनका जाप जपना, होम करना, नियम धारण करना, तीर्थ स्नान करना आदि शुभ कार्य करना निरर्थक है अर्थात् मांस भक्षों का सब धर्माचरण निष्फल है। ५।

आगे महाभारत के प्रमाण देते हैं—

यदि चेदुखादको न स्यान्न तदा घातको भवेत् ।

घातकः खादकार्थाय तद् घातयति वै नरः ॥ १ ॥

हिंसा प्रवर्तकं मांसमधर्मस्य च वर्द्धकम् ।

दुःखस्योत्पादकं मांसं तस्मान्मांसं न भक्षयेत् ॥ २ ॥

शुक्रशोणितसम्भूतं यो मांसं खादते नरः ।

जलेन क्लृप्ते शौचं हसन्ति तत्र देवताः ॥ ३ ॥

किं वेवलिङ्गग्रहणैः किं शिरोघ्राणनैरपि ।

यदि खादन्ति मांसानि सर्वमेतन्निरर्थकम् ॥ ४ ॥

सुरा मत्स्याः पशोर्मांसं द्विजादीनां वलिस्तथा ।

धूर्तैः प्रवर्तितं ह्येवं तन्न वेदेषु कथ्यते ॥ ५ ॥

अर्थ—यदि कोई मांस खाने वाला न हो तो कोई भी किसी बकरे मछली आदि को न मारे। मांस खाने वाले के ही लिखे

घातक (चीवर—खटीक—कषायी) आदि पशु पक्षियों को मारता है । इस कारण मांस भक्षण करने वाला ही विशेष रूप से हिंसा पाप के फल को भोगता है । १ ।

मांस भक्षण जीव की हिंसा करने वाला है, अधर्म (पाप) को बढ़ाने वाला है और दुर्गतिथों में से जाकर नाना प्रकार के दुःखों को देने वाला है । इस कारण मांस नहीं खाना चाहिये । २ ।

जो माता पिता के रज से उत्पन्न हुए महा अपवित्र मांस को खाता है और फिर जल आदि से स्नान करके पवित्र बनना चाहता है, उसे देखकर वेध उसकी हंसी करते हैं अर्थात् उसकी मूर्खता पर देवों को हंसी आती है ।

नाना प्रकार के वेधों को धारण करने से तथा अनेक लिंग धारण करने से और मूँड मुँहाने से कुछ भी प्रयोजन नहीं, क्योंकि मांस खाने वालों को ये वेध आदि का धारण करना व्यर्थ है ।

भावार्थ—मांस भक्षी का साधु व तपस्वी होना व्यर्थ है ।

मदिरा पीना, मड़ली खाना, पशु का मांस खाना और देवों को बलिदान करना, इत्यादि बातें धूर्तों ने चलाई है । वेदों में ऐसा कभी भी नहीं कहा है । ५ ।

आगे मनुस्मृति के प्रमाण देते हैं

मांसभक्षयिताऽमुत्र यस्यमांसमिहादुष्यहम् ।

एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनोषिणः ॥ ५५ ॥ [अध्याय ५ पृ. १२४]

अर्थ—जिसका मांस मैं यहां खाता हूँ वह परलोक में मुझे स्वायगा । इस प्रकार ज्ञानी पुरुष मांस शब्द का आशय प्रगट करते हैं।

भावार्थ—मां (मुमको) सः (वह) खाता है यद् मांस शब्द का शब्दार्थ है ।

मधु निषेध

मधु की उत्पत्ति

मधु मक्षिका (सहद पैदा करने वाली मोहल की मक्खियाँ) अपने रहने के लिये छत्ता बनाती हैं, वे सारे दिन इधर से उधर धुँधों के फूल पत्ते मिष्टान्न विष्टा रुधिर मांस आदि में से रस चूस २ कर छत्ते में आती हैं। और उस पीये हुए रस को मुख में से उगलती हैं और इसी छत्ते में टट्टी पेशाव करती है। तथा इसी छत्ते में हजारों लालों छोटी २ नई पैदा होने वाली मक्खियों के सम्पूर्ण शरीर के परमाणु जिन्हें लोग अंडे कहते हैं, और इन्हीं में से उत्पन्न हुई छोटी २ मक्खियाँ भी इसी छत्ते में रहती हैं। राहद निकालने वाले मीलादि हिंसक जीव इन मक्खियों के छत्ते को घुंघा वगैरह देकर के तोड़ लेते हैं। फिर उस छत्ते को गाढ़े कपड़े में रख कर सूख मरोड़ी देकर निचोड़ लेते हैं। जो रस निकलता है वह तो राहद कहलाता है। और जो कपड़े में कस रह जाता है उसका मोम हो जाता है। ऐसा करने से मक्खियों और जीवों की जो हिंसा होती है वह तो प्रत्यक्ष ही है। परन्तु जैसे मदिरा में रसज जीवों की उत्पत्ति होती रहती है उसी प्रकार इस मधु में भी असंख्यात सूक्ष्म त्रस जीव समय २ में पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं। अतः राहद के बनने और बने हुए राहद के भक्षण करने रूप दोनों हालतों में असंख्यात त्रस जीवों की हिंसा होती है। इसलिये महा हिंसा के होने से ही जैनाचार्यों ने पाल्किक आचक्र के लिये मांस मदिरा के समान इसके खाने आदि का पूर्ण रूप से निषेध किया है।

इसके लिये अनेक ग्रन्थों के प्रमाण

मक्षिकागर्भसंभूतबालाण्डनिपीडनात् ।

जार्तं मधु कथं सन्तः सेवन्ते कललाकुनिः ॥ [यशस्तिलक चम्पू, ७ आरवा.]

अर्थ—मक्खियों के बीच में पैदा हुए छोटे २ बच्चों और अण्डों के निचोड़ने से पैदा हुए और कलल (वीर्य और रुधिर के मेल से जो शरीर बनने के लिये उपादान कारण रूप द्रव पदार्थ स्त्री के गर्भाराय में बनता है उसे कलल कहते हैं) उसके समान मधु को, आश्चर्य है कि न मात्स्य जनेतर कुल वाले भी सम्मत्तार मनुष्य कैसे खाते हैं ? उनके चर्भ ग्रन्थों में भी तो निषेध ही किया है। आगे और भी कहते हैं—

ददूश्च असन्मज्जे पडियं जइ मच्छियंपि शिठिवई ।

कड मच्छियंढ यासं, शिउत्रासं शिग्गिखो पिवई ॥ ८१ ॥ [वसुन्दी भावकाचार]

अर्थ—जिस भोजन में मक्खी पड़ी हुई है उस भोजन को अच्छे मनुष्य छोड़ देते हैं । और हजारों लाखों मक्खियों के अंशों से निचोड़ कर निकले हुए मधु को न मादम लोग बिना घृणा (ग्लानि) के कैसे पीते हैं ? और भी कहा है—

लोगे विसुप्पसिद्धं वारह गामाह जो दइई अदऊ ।

तत्तो सो अहियपरो, पाविट्ठो जो महुं इणई ॥ ८२ ॥ [वसुनन्दि भावकाचार]

अर्थ—लोक में भी यह बात खूब प्रसिद्ध है कि जो निर्वन्धी बारह गावों को जलाता है उससे भी अधिक पापी वह है जो शहद के छत्ते को तोड़ता है ।

मधु शकलमपिप्रायो, मधुकरहिंसात्मकं भवति लोके ।

भजति मधु मूढ धोको, यः भवति हिंसकोऽत्यन्तम् ॥ ६६ ॥ [पुरुषार्थ सिद्धयुपाय]

अर्थ—इसलिये जो मूढ (मंद बुद्धि) शहद को खाता है वह त्रस जीवों की बड़ी भारी हिंसा करता है । और भी कहा है—

स्लेच्छलोकमुखलालयाविलं, मधमांसचितभाजनस्थितम् ।

सारधं गतघृणस्य खादतः, कीदृशं भवति शौचमुच्यताम् ॥ २६ ॥

योऽति नाम मधुमेपजेच्छया, सोऽपि याति लघुदुःखमुच्चयम् ।

किं न नाशयति जीवितेच्छया भवितं भटिति जीवितं विषम् ॥३२॥ [अमितगति भावकाचार ५ सर्ग]

अर्थ—चाण्डाल भीलादि के मुखों की लाला सहित तथा मदिरा व मांस खाने के पात्रों में बरे हुए शहद को जो मनुष्य ग्लानि रहित होकर खाते हैं, उनके बताओ कौनसा शौच, पवित्रपना है ।

जो मनुष्य औषधि के अनुपान में भी जरा सा शहद खाता है वह भी परलोक में घोर दुःख पाता है । क्या जीवन के लिये सं. प्र. उ. कि. २

खाया हुआ जहर भटपट जीवन को नष्ट नहीं करता ?

जैनेतर शास्त्रों से मधु का निषेध

यो ददाति मधु श्राद्धे मोहिते धर्मलिप्सया ।

स याति नरकं पोरं, खादकैः सह लम्पटैः ॥ १ ॥ [महाभारत]

अर्थ—जो कोई अज्ञानी पुण्य होने की इच्छा से श्राद्ध में ब्राह्मणों को मधु देता है अर्थात् राहद खिलाता है वह जिह्वा लोलुपी खाने वालों के साथ नरक में जाता है ।

मेदघ्नपुत्रीषाद्यैः रसाद्यैर्वर्धितं मधु ।

छर्दिलालामुखसाधैः मक्ष्यते ब्राह्मणैः कथम् ॥ २ ॥ [नागपटल]

अर्थ—मक्खियों ने जिस मधु को चर्बी, मूत्र, विष्टा फूल आदि के रस को चूस २ कर बमन आदि से पैदा किया है और बढ़ाया है, ऐसे अपवित्र मधु को ब्राह्मण लोग कैसे खा सकते हैं ? और भी कहा है—

सप्तशामेषु यत्पापमग्निना भस्मसात्कृते ।

तत्पापं जायते जन्तोर्मधु बिन्द्वेकमवस्थात् ॥ ३ ॥ [नागपटल]

अर्थ—सात प्रायश्चित्तों के जलाने में जितना पाप लगता है, उतना पाप राहद की एक बुँद के खाने में लगता है ।

मधुमांसांजनं श्राद्धं गीतं नृत्यं च वर्जयेत् ।

हिंसां परापवादं च स्त्रीलीलां च विशेषतः ॥ १३ ॥ [शंखस्मृति पृ. ३८०]

अर्थ—मधु (राहद आदिक मीठा पदार्थ व मदिरा) मांस अंजन श्राद्ध का भोजन, गान, नाच, परनिन्दा और विशेष कर स्त्रियों की लीला को त्याग देना चाहिये । और भी कहा है—

सं. प्र.

उ. कि. २

वर्जयेन्मधुमांसं च भौमानि कवकानि च ।

भूस्तृणां शिग्रूकं चैव श्लेष्मांतकफलानि च ॥ १४ ॥ [म्लुस्त्विति अ. ६]

अर्थ—मधु, मांस, कवक (सांप की छत्री) भूस्तृण (एक घास) सहजना और श्लेष्मांतक (लिहोदे) इन सब को न खावे ।

उदुम्बरादि पांच फलों का त्याग

पिप्पलादुदुम्बरप्लवटफल्गुफलान्यदन् ।

हन्त्यार्द्राणि त्रसान् शुष्काण्यपि स्वं रागयोगतः ॥ १३ ॥ [सागार धर्माश्रित त्रि. अ. २]

अर्थ—जो पुरुष पीपल, उदुम्बर, (गूलर) वट (बड़) मत्त (पिलखन) और फल्गु—अर्जुन; इन पांच वृक्षों के हरे पक्के फलों को खाता है वह तो त्रस जीवों का पात करता है और जो सूखे फलों को खाता है वह अभक्ष्य पदार्थ में राग होने के कारण हिंसा द्वारा अपना पात करता है ।

यदि इनमें से किसी के पक्के फल को तोड़ कर ध्यान से देखा जावे तो सैकड़ों व हजारों सूक्ष्म त्रस जीव उड़ते हुए दृष्टिगत होंगे । त्रस जीव के कलेवर की मांस संज्ञा है । और इन फलों में नियम से त्रस जीव रहते हैं । इसलिये आचार्यों ने मांस त्याग के साथ २ इन पांचों फलों का भी त्याग कराया है । अन्य बहुत से हरे फल पुष्पादि जिनमें त्रस जीव न हों व साधारण हों तो भी सूख जाने से प्रासुक व भक्ष्य बन जाते हैं । परन्तु उक्त पांचों फलों को तो सूखे हुए खाने का भी निषेध है । और भी कहा है—

यानि तु पुनर्भवेयुः कालोच्छ्वन्नत्रसानि शुष्काणि ।

भजतस्तान्यपि हिंसा विशिष्टरागादि रूपा स्यात् ॥ ७३ ॥ [पुरुषार्थ सिद्धयुपाय]

अर्थ—जिन उदुम्बरादि पंच फलों में से कभी काल पाकर कुछ त्रस जीव उड़जावें और वे फल सूख भी जावें तो भी उनके खाने में तीव्र राग के होने से तीव्र हिंसा होती है ।

“स्थूलाः सूक्ष्मास्तथा जीवाः सन्त्युदम्बरमध्यगाः ।

तन्निमित्तं जिनैरुक्तं पञ्चोदम्बरवर्जनम् ॥ १ ॥”

अर्थ—पांच उदम्बर फलों का बड़ पीपल पाकड़ उम्बर (कटुम्बर—अंजीर) और गुलर यह पांचों ही फल एक समान जाति वाले हैं अर्थात् दोष की अपेक्षा समान हैं । इनमें चक्षु से दृष्टिगत होने वाले त्रस जीव रहते हैं । अतः सबसे प्रथम इनको त्यागना चाहिये । क्योंकि इनके खाने में मांस भक्षण का दोष है और मांस भक्षी जैन नहीं हो सकता । इस कारण जिनैन्द्र देव ने सर्व प्रथम इनका त्याग बताया है । और भी कहा है—

उदुम्बरफलान्येव नादेयानि दृगात्मभिः ।

नित्यं साधारणान्येव त्रसाङ्गैराश्रितानि च ॥ ७८ ॥ [लाटी संहिता सं २]

अर्थ—समस्त संसारी जीवों को उचित है कि ये उदुम्बरादि पांच फलों को कदापि भी नहीं खावे, क्योंकि ये सदा साधारण और त्रस जीवों से भरे हुए ही रहते हैं ।

पञ्चोदम्बरों में भ्रम

कहीं २ भाषा शास्त्रों में उम्बर, कटुम्बर, बड़, पीपल, और पाकर, ये पांच नाम दिये हुए हैं । परन्तु कटुम्बर शब्द का अर्थ कोई २ जैनी काठ फोड़ कर निकला हुआ फल करते हैं । किन्तु संस्कृत प्राकृत शास्त्रों में कहीं भी ऐसा कथन नहीं मिला । फल्युका कोटुम्बरिका संजुल मलयु जपने फला, इन शब्दों को संस्कृत के कोषों और वैद्यक के निर्वटुओं में देखा तो ये सब अंजीर के ही नाम मिले; अंजीर के बूझों में दूध भी होता है । इसलिये अंजीर को ही उदुम्बरादि पांच फलों में समझना चाहिये । ये अंजीर हरे तो बाजार में बाग के माली बेचा करते हैं । और पसरियों (कंठालियों) के यहाँ मेवा की चीजों में रस्सी में पुए हुए माला की तरह रहते हैं । हकीम व वैद्य पौष्टिक (ताकत) की तथा जुलाब (दस्तावर) की दवाइयों में इनको देते हैं और स्वरूप समझे बिना जैन लोग इनको खाते हैं । संस्कृत में—काकोदुम्बरिका (काकोदुम्बर) शब्द का काष्ठोदुम्बर और काष्ठोदुम्बर का बिगड़ कर अपभ्रंश रूप कटुम्बर बन गया है । और कटुम्बर शब्द का भाषावालों ने अटकल पच्चू काठ फोड़ कर निकलने वाला अर्थ कर लिया है । परन्तु ये सब भ्रम है हमने बहुत ज्ञान बीन करही उदुम्बरादि ५ फलों में अंजीर को शामिल किया है ।

सच इस संस्कृत शब्द का अपभ्रंश रूप पिलखन शब्द बनता है । तथा फर्कटी शब्द से पासर बनता है; असल में संस्कृत में इस

वृक्ष के सत्त, फर्फटी और जटा ये तीन नाम हैं।

पिलखन का वृक्ष पीपल जैसा ही बड़ा होता है, और इसके पत्ते जायुन वृक्ष के पत्ते जैसे लम्बे और कुछ चौड़े होते हैं। सहारनपुर आदि स्थानों में इसके वृक्ष हैं, इसमें पीपल की तरह दूध निकलता है। और इसके फल भी पीपल के फल जैसे गोल और छोटे होते हैं, जो पीपल के फल की भीतरी हालत है वही इस पिलखन के फल में है। अतः पंच उदुम्बरदि फलों के त्यागियों को निसन्देह होकर बड़ के फल (बड़ वाले) पीपल के फल (गोल) उदुम्बर (गूलर) ककोदुम्बर (अंजीर) और सत्त (पिलखन या पाखर) इन पांचों वृक्षों के फलों का ही त्याग करना चाहिये। कितने ही श्रावक जिन वृक्षों में दूध होता है उन वृक्षों के फल खिरनी, करौदा, अरण्ड काकड़ी, आदि को पंचोदुम्बरों में गिनती कर बैठते हैं। परन्तु संस्कृत श्रावकचार्यों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। कहा भी है—

तत्रादौ भृषज्जैनीमाज्ञां हिंसामपासितुं ।

मद्यमांसमधून्युज्जेत् पंचघोरफलानि च ॥ २ ॥ [सागार च. अ. २]

अर्थ—इस सागार वर्णामृत के श्लोक की टीका में पण्डित आशाधरजी ने लिखा है कि देशव्रत को धारण करने के लिये सन्मुख हुआ श्रावक मद्य, मांस, मधु और दूध वाले पीपल आदि पांच उदुम्बर फलों को तथा च शब्द से नवनीत (मर्यादा के बाहर का लक्षिण्या) रात्रि भोजन और बिना छाना पानी आदि का त्याग कर दें, यहां पर दूध वाले समस्त वृक्षों का ग्रहण न करके केवल बड़, पीपल आदि ५ वृक्षों का ही नाम लिया है। क्योंकि जिनमें नियम से उत्पत्ति के साथ प्रसजीव होते हैं। ऐसे अभक्ष्य तो केवल पांच ही फल हैं अन्य नहीं है।

इसी प्रकार कितने ही श्रावक कटूमर शब्द काठ फोड़ कर निकलने वाला अर्थ करके काठ फोड़ कर निकलने वाले कटहल आदि के फलों को भी ग्रहण करते हैं। सो यह भी भ्रम है। क्योंकि कटूमर का अर्थ अंजीर ही है।

यदि काठ फोड़ कर निकलने वाले सभी फल अभक्ष्य माने जावें तो आवला भी अभक्ष्य होजावेगा, क्योंकि इसके फल नहीं आते हैं और ये फल टहनियों की लकड़ी में से ही निकलते हैं, और आवले को कभी भी अभक्ष्य नहीं माना, और पके हुए आवले में साधारणता व प्रसस्युका का कोई भी लक्षण नहीं मिलता है।

आगे जैनैतर शास्त्रों से उदुम्बर का निषेध बताते हैं—

उदुम्बरं कपित्थं च तथा दन्तशठं च यत् ।

एवमादीनि देवाय न देयानि कदाचन ॥ १ ॥ [विष्णुधर्मोत्तरपुराण अष्ट १]

अर्थ—गूलर का फल, कपित्थ (कैश्वा कपीठ) का फल और दन्त शठ (जिससे दांत सठिया जावे) ऐसी कोई वस्तु ये सब श्रीकृष्ण के भोग में कभी न देवे । और भी कहा है—

“उदुम्बरमलावृ च जग्घ्ना पतति वै द्वित्रः” [कूर्मपुराण]

अर्थ—उदुम्बर (गूलर) और अलावृ (तूषी व चिया) को खाकर ब्राह्मण पतित हो जाता है अर्थात् शूद्र सदृश बन जाता है ।
आगे जैन शास्त्रों में मद्य मांसादि की निन्दा दिखाते हैं—

त्रसहतिपरिहरणार्थं चौरं पिशितं प्रमादपरिहतये ।

मद्यं च वर्जनीयं जिनचरसौ शरत्समुपयातैः ॥ ८४ ॥ [रत्नकरण्ड भावार्णव]

अर्थ—भी जिनेन्द्र देव के चरणों में आये हुए जैनों को त्रस जीवों की हिंसा से बचने के लिये मधु, मांस का और त्रस हिंसा तथा प्रमाद (बेहोशी पने से) बचने के लिये मदिरा का त्याग कर देना चाहिये ।

आगे और भी प्रमाण दिखाते हैं—

मधु मद्यं नवनीतं पिशितं च महाविकृतपदाः ।

वलम्ब्यन्ते न व्रतिना तद्वर्णा जन्तवस्तत्र ॥ ७१ ॥ [पुरुषार्थ सिद्धयुपाय]

अर्थ—शहद, मदिरा, नवनीत (खीरिया) और मांस ये चार महाविकृत पदार्थ हैं । इनमें इन जैसे ही वर्ण (रूप रङ्ग) वाले त्रस जीव उत्पन्न होते हैं । अतः व्रती पुरुषों को कदापि नहीं खाने चाहिये । और भी कहा है—

मांसादिषु क्षान्नास्ति न सत्यं मद्यपायिषु ।

आनुंस्यं न मर्त्येषु मधुदम्बरसेविषु ॥ [पृ. ३३० यशस्तिलक चम्पू ७ आरवास]

अर्थ—मांसमत्तिपुरुषों में दया नहीं होती, और शराब पीने वालों में सत्य भाषण नहीं होता । तथा जो शहद और पंच उदुम्बर फलों की भक्षण करते हैं वे हिंसक ही नहीं; बल्कि महाघातक कर एवं दया रहित हैं ।

आगे और भी प्रमाण देते हैं—

कांचाकुशवनीतमञ्जमदद्युमांसं प्रमङ्गप्रदं ।

मद्यं सौद्रमसंयमार्थमुदितं यद्यच्च चत्वार्यपि ॥

सम्मुख्यलिसवर्णजंतुनिचितान्पुच्छैर्मनोविक्रिया ।

हेतुत्वादपि यन्महाविकृतयस्त्याज्यान्यतो धार्मिकैः ॥ २८ ॥ [अनगार धर्माश्रित अ. ७]

अर्थ—तवनीत खाने से विषय सेवन की वार २ इच्छा होती है । मांस भक्षण से पांचों इन्द्रियों में मद (बल) की वृद्धि होती है । मदिरा पान से मनुष्य पुनः पुनः स्त्री सेवन अथवा अगम्य—निषिद्ध, स्त्रियों में गमन करता है । और मधु खाने से मधु के रस के खाने की इच्छा रूप इन्द्रियसंयम और रसज जीवों की हिंसा रूप प्राणसंयम होता है । ये चारों सम्मुख्य एवं तवनीतादि जैसे ही बर्ण वाले त्रस जीवों से भरे हुए हैं, और मन में अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न करने के कारण महाविकृति रूप हैं । अतः धार्मिक पुरुषों को ये चारों ही त्यागने योग्य हैं ।

जैनैर ग्रन्थो से मद्य मांसादि का निषेध

लात्तालवणमंमिश्रं कुसुमं क्षीरसर्पिषः ।

विक्रोता मधु मांसानां स विप्रः शूद्र उच्यते ॥ [अत्रिसंहिता पृ. ३७७]

अर्थ—जो लाख, लवण, कुसुमा, दूध, घी, शहद और मांस का बेचने वाला ब्राह्मण है वह शूद्र कहलाता है ।

मद्ये मांसं मधूना च नवनीते वहिर्गते ।

उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते असंख्या जीवगणयः ॥ [नागपटल]

अर्थ—मदिरा, मांस, शहद, और छाऊ (मद्ये) में से निकाले हुए नवनीत (लुण्ठिया वा मक्खन) में असंख्यात जीवों का समूह उगल हो होकर मरता रहता है । और भी कहा है—

न ब्राह्मणि न देयानि षड्वस्तुनि सुपण्डितैः ।

अग्निमधु त्रिषं शस्त्रं मद्यं मांसं तथैव च ॥ [महाभारत]

अर्थ—ब्राह्मणों को उचित है कि वे अग्नि, शहद, जहर, शस्त्र (हथियार) मदिरा और मांस ये ब्रह्म प्रकार की चीजें न किसी से लेवें, और न किसी को देवें । और भी कहा है—

वर्जयेन्मधु मांसं च गन्धमान्य रसान् स्त्रियः

शुक्ता ने यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हियनम् ॥ १७७ ॥ [मनुस्मृति अ. २]

अर्थ—ब्राह्मणारी को उचित है कि वह शहद, मांस, सुगन्धित इतर फुलेल, पुष्पमाला, स्वादिष्ट रस, सब स्त्रियों, शुक्तों (खिरका जैसी चीजों) का तथा हिंसा का त्याग करे ।

उक्त प्रकार से मद्य, मांस, मधु और उदुम्बरादि ५ फलों के त्याग रूप आठ मूल गुणों का वर्णन करके अब जो अष्ट मूल गुणों में आचार्यों का मत भेद विवक्षा कृत है उसे दिखाते हैं—

आठ मूल गुणों में मतभेद

मद्यमांसमधुत्यागैः सहायुमतपञ्चकम् ।

अष्टौ मूलगुणान्याहुर्गृहिणां श्रमणोत्तमाः ॥ ६६ ॥ [रत्नकरवक आचक्षार]

अर्थ—मद्य, मांस और मधु के त्याग के साथ अहिंसा, सत्य, अचौर्य, स्वदारसंतोष, और परिग्रह परिमाण इन पांच अष्टु व्रतों को चारण करना । इस प्रकार गृहस्थों के आठ मूल गुण आचार्यों ने बतलाये हैं ।

हिंसाऽमत्यन्तेयादब्रह्मपरिग्रहाच्च वादरभेदात् ।

यू तान्मांसान्मद्याद्विरति गृहिणोऽष्टसंत्यमी मूलगुणाः [आदि पुराण]

अर्थ—भगवज्जिनसेनाचार्य उक्त श्लोक द्वारा यह कथन करते हैं कि स्थूल हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह, इन पांच पापों और द्यूत-जूआ खेलने तथा मांस खाने एवं मदिरा पीने के त्याग करने रूप आवश्यक के आठ मूल गुण हैं । इनमें मधु को मांस में गमित करके उसकी जगह द्यूत का ग्रहण किया है ।

आगे और भी मत दिखाते हैं ।

मद्योदुम्बरपञ्चकामिषमधुत्यागाः कृपा प्राणिनां ।

नक्तं भुक्तिविभुक्तिरामविनुतिमनोय सुवस्त्रस्रतम् ॥

एतेऽष्टौ प्रगुणा गुण्या मद्यधरै रागोरिणां कीर्तिता ।

एकेनाप्यष्टुना विना यदि भवेद् भूतो न मेदाधमी ॥ १ ॥ [सागार चर्मासृत टी.श्लो. १३ अ.२]

अर्थ—उक्त श्लोकानुसार मद्य मांस मधु और उदुम्बर पञ्चक के त्याग रूप ४ मूल गुणों में जीवों की दया करना, रात्रि भोजन त्याग करना, मजबूत गाढे वस्त्र से ढ़ना हुआ जल पीना, आरं सवस्त्र देव वीतराग को नमस्कार करना, इन चार गुणों को मिलाकर आवश्यक के ८ मूल गुण बताये हैं ।

यदि कोई पुरुष इन आठ मूल गुणों में से १ गुण को न पालता हो तो वह पुरुष श्री जिनोक्त गृहस्थ धर्म का पालक नहीं है ।

मद्यमांसमधुरात्रिमोत्रनं चौरवृत्तफलवर्जनं त्रिषा ।

कुर्वते व्रतत्रिष्टुत्या बुधास्तत्र पुष्यति निषेधिते व्रतम् ॥ १ ॥ [अमितगति श्रावकाचारः परि.]

अर्थ—इस श्लोक द्वारा यह कहा गया है कि जो ज्ञानी व्रतों को धारण करना चाहता है वह पहले मध, मांस, मद्य, रात्रि-भोजन, और उदुम्बरदि पांच फलों का मन, वचन और काय से त्याग करे। क्योंकि इनका त्याग करने से व्रतों की पुष्टि होती है अर्थात् अहिंसादि पांच अणुव्रत पाले जा सकने हैं।

श्री रत्नकरश्च आक्काचार, आदि पुराण, चारित्रसारदि कुछ ग्रन्थों में तो अहिंसादि पांच अणुव्रतों को मूल गुणों में लिया है और वसुनन्दि उपासकान्ययन, पुरुषार्थ सिद्धयुपाय, यशस्तिलक, उपासकाचार, अमितगति आक्काचार, लाटी संहिता आदि में गृहस्थ धर्म का कबन करने वाले अधिकांश शास्त्रों में पांच अणुव्रतों के स्थान में उदुम्बरदि पांच फलों का त्याग कराया गया है।

श्री ४. आश्वघोषजी सब आचार्यों के मतों को दिखकर किसी भी मत का खण्डन व मण्डन न करके यही कहा है कि प्रतिपाद्य के अनुरोध से अर्थात् जो आक्क जैसे मूल गुणों के धारण करने की योग्यता रखते हों उनको वैसा ही उपदेश देना, इस दृष्टि से आचार्यों के अनेक प्रकार के उपदेश हैं, तथापि उसमें मूल से व आगम से कोई भी विरोध नहीं है, क्योंकि जो हेय वस्तु है उसी का सत्रने त्याग कराया है, ऐसा कहकर अभ्यस्तता धारण की है। सो ठीक ही है क्योंकि मान्य आचार्यों के उपदेश में किसी को प्रमाण तथा किसी को अप्रमाण कह देना उचित की बुद्धि के बाहर की बात है।

आगे आक्क के शुद्ध सम्यग्दृष्टि नामक भेद को ११ भेदों (श्रेणियों) से पृथक् माना है—उसको सप्रमाण दिखाते हैं।

तेणु व इड्डा धम्मो संगो सत्ताह तह असंगाणं ।

पदमो बारह मेयो दस भेओ भासिओ विदिओ ॥ ३०४ ॥ [स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा]

विवरण—

श्री सर्वज्ञदेव ने गृहस्थ और निर्मन्थों का जो धर्म कहा है, उसमें पहिला आक्क धर्म तो १२ प्रकार का है और दूसरा मुनि धर्म दश प्रकार का है।

इस गाथा के आगे जो आक्क के १२ भेद दिखलाये हैं, उनमें ११ भेद तो प्रतिमा रूप हैं, और दर्शन प्रतिमा के गहले एक भेद शुद्ध सम्यग्दृष्टि को जुदा माना है, जिसमें २५ दोष रहित सम्यग्दर्शन पालने की मुख्यता दिखलाई है।

पण्डित आशाधरजी ने पक्ष, चर्या, और, साधक, ये तीन भेद दिलाकर, अहिंसा रूप पक्ष के धारक को पाक्षिक, ग्यारह प्रतिमाओं में चर्या (प्रवृत्ति) करने वाले को नैष्ठिक, आर सल्लेखना के धारक को साधक आशक माना है ।

स्वामिकांतिकेयातुप्रेक्षा की संस्कृत टीका में लिखा है, कि गृहस्थों को जो हिंसा होती है, उसका वे पक्ष, चर्या, और साधकत्व इन तीनों उपायों से निराकरण करते हैं ।

वक्त प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि प्रथम दर्शन प्रतिमा के पहिले एक ऐसा भी आशक है, जो कि सम्यग्दर्शन का धारक होने से चतुर्थ-गुणस्थानवर्ती तो है, परन्तु अप्रत्याख्यान कषाय के उदय से उसके प्रतिष्ठा बद्ध होकर मद्य मासादि का त्याग नहीं हुआ है । किन्तु सम्यग्दर्शन होने से जो अतुल्य गुण प्रगट होगया हैं उसके प्रभाव से अथवा जैन कुल में होने के कारण कुलाचार पालन करने रूप अपने कर्तव्य के अनुसार ही मांस भक्षणादि रूप प्रवृत्ति नहीं करता है ।

आशक के चतुर्थ गुणस्थानवर्ति होने के विषय में कहा है कि—

दर्शनप्रतिमा नाम्य गुणस्थानं न पञ्चमम् ।

केवल पाक्षिकः सः स्याद् गुणस्थानादसंयतः ॥ १३ ? ॥ [लाटी संहिता पृ. ४७]

अर्थ—इस आशक के न तो पहिली दर्शन प्रतिमा है और न पाचवां गुणस्थान ही है, यह केवल पाक्षिक आशक ही है, और असंयत सम्यग्दर्ष्टि नामके चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ही है ।

आशक कुल में जन्म लेने वाले सभी जैन, सम्यग्दर्शन के धारक हों ऐसा नियम नहीं, क्योंकि सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होना कोई साधारण बात नहीं । आज कल तो हजारों जैनों में भी २५ दोष रहित व्यवहार सम्यग्दर्शन का पालन वाला कोई विरला ही दृष्टिगोचर होता है, फिर निश्चय सम्यग्दर्शन के धारक की दुर्लभता का तो कहना ही क्या है ।

अतः जो सम्यग्दर्ष्टि न होकर केवल जैन कुल में जन्म लेने से जैन कहलाते हैं, उनको भी “आचारः प्रथमो वर्मः” सदाचार का पालन करना गृहस्थ का सबका पहिला धर्म है अतः आशक कहा है । कहा भी है—

आज्ञा मर्दविदः सैव क्रियावान् श्रावकामतः ।

कश्चित्मर्यनिकृष्टोऽपि न त्यजेत् कुलक्रियाः ॥ ४६ ॥ [लाटी संहिता पृष्ठ १६]

अर्थ—सर्वज्ञ की यह ही आज्ञा है कि जो क्रिया का धारक होता है, वही श्रावक माना गया है। अतः जो कोई अन्य गुणों में सबसे निकृष्ट श्रावक है वह भी कुलाचार को नहीं छोड़ता है।

इस लाटी संहिता के कथनानुसार कथान का तीव्रता के कारण भावों से प्रतिज्ञा रूप त्याग न होने पर भी श्रावक को कुल परम्परा से चली आई कुछ क्रियाओं का पालन करना ही जरूरी है। इस कुलाचार की तरफ लक्ष्य रखकर (ध्यान देकर) ही वसुनन्दि आदि आचार्यों ने समस्त जैन धर्म धारकों के वंश में उत्तरज हुए स्त्री पुरुषों को साधारण रूप से पालन करने योग्य मध्य मांस मधु व उदुम्बरादि ५ फलों के त्याग रूप आठ मूल गुणों का कथन किया है। और भी कहा है—

मद्यमांसपशुत्यागमयुक्ताणुव्रतानि नु

आष्टौ मू-गुणाः पञ्चोदुम्बराश्चार्थकेष्वपि ॥ १६ ॥ [रत्न माला]

मद्य मांस और मधु के त्याग सहित पांच अणुव्रतों के पालन रूप आठ मूल गुण तो उत्कृष्टता की अपेक्षा से हैं, और पंचोदुम्बर सहित मद्य मांस मधु के त्याग रूप आठ मूल गुण तो बालकों को भी धारण कराये जाते हैं। अर्थात् जब किसी जैन के बालक का जन्म होता है तब उसे १॥ माह के बाद श्री जिनमंदिरजी में ले जा कर उसे पांच नमस्कार मन्त्र सुनाया जाता है, और पंचोदुम्बरादि त्याग रूप आठ मूल गुण भी धारण करा कर कुलाचार से जैन बनाया जाता है।

प्रसङ्गवश यह भी समझ लेना चाहिये कि बालक को आठ वर्ष की अवस्था तक मद्य मांसादि भक्षण से बचाये रहने की विस्मयकारी उसके पालक व रक्षक माता पिता के ऊपर है। अतः यदि अबोध बालक को इनका भक्षण कराया जावेगा, तो उसके माता पितादि ही विशेष पाप के भागी होंगे।

दूसरे बालक के संरक्षकों का यह भी खास कर्तव्य है, कि इस अवस्था में बालक को इतना धार्मिक ज्ञान भी अवश्य करा देना चाहिये कि जिससे वह समझदार होने पर अधिक नहीं तो कम से कम कुलाचार के विकृत मांस मद्यणादि में प्रवृत्ति तो न कर सके। अन्यथा यदि कुशिक्षा के प्रभाव से संतान कुमार्गागमिनी बन जावे तो इसमें भी संरक्षक दोष के भागी होते हैं। और भी कहा है—

मद्यमांसमधुत्यागी त्यक्तोदुम्बरपञ्चकः ।

नामनः श्रावकः चान्ता नान्यथाऽपि तथा गृही ॥ ७२६ ॥

निसर्गाद्वा कुलाम्नायादायातास्ते गुण्याः स्फुटम् ।

तद्विना न व्रतं यावत्सम्यक्त्वं च तथाङ्गिनाम् ॥ ७२४ ॥ [पंचाध्यायी पृ. १८३]

अर्थ—जिसने मद्य, मांस और मधु के साथ उदुम्बरादि पांच फलों को त्याग दिया है, वही गृहस्थ श्रावक इस नाम से कहला सकता है। बिना आठ वस्तुओं के त्याग के कोई भी अपने को श्रावक या जैन कहलाने का अधिकारी नहीं है।

ये मद्यादि त्याग रूप आठ मूल गुणों का धारण किसी के तो इन मद्यादि में हिंसा, अपवित्रता आदि दोषों के देखने से अपने आप स्वभाव से ही हो जाता है, और कितने ही पुरुषों को इन्मन्त्र त्याग कुल एवं वंश परम्परा की अपेक्षा से हो जाता है। इन आठ गुणों को धारण किये बिना न तो किसी गृहस्थ के व्यवहार सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो सकती है और न कोई गृहस्थ व्रती श्रावक बनने के योग्य ही हो सकता है।

मद्यमांसमधुत्यागाः सहोदुम्बरपंचकैः ।

अष्टावेते गृहस्थानामुक्ता मूलगुणाः श्रुते ॥” [यशस्तिलकचम्पू सोमदेवसूत्र]

अर्थ—मद्य, मांस और मधु के त्याग रूप स्वामी समन्तभद्र के मूलगुणों को स्वीकार करते हैं। परन्तु पंचाणुव्रतों को मूलगुण नहीं मानते, उनके स्थान में पंच उदुम्बर फलों के—सक्, न्यग्रोध, पिपलादि, के त्याग रूप विधान करते हैं और लिखते हैं कि गृहस्थों के इस प्रकार आठ मूलगुण हुआ करते हैं।

“महमज्जसंसङ्गिं चा ओ पुण उंवराण पंचएहं ।

अट्ठे दे मूलगुणा इवंति फुड्ढे म विरयम्मि” ॥ [भाव संप्रद देवसेनाचार्य कृत]

अर्थ—ऊपर के श्लोक के अर्थ में तथा इसमें कुछ फेरफार नहीं है। अतः इसका अर्थ भी ऊपर के अनुसार समझ लें।

मद्यं मांसं चौरं पंचोदुम्बरफलानि यत्नेन ।

हिंसान्युपरतकामैर्मोक्तव्यानि प्रथममेव ॥ ६१ ॥

अष्टार्चान्ष्टुस्तग्दुरितायतनान्यमूनि पविर्जय ।

जिनधर्मदेशनाया भवति पात्राणि शुद्धधियः ॥ ७४ ॥ [पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय]

अर्थ—श्रीमान् अमृतचन्द्रसूरि भी इसही मत के पोषक हैं । उन्होंने अपने ग्रन्थ में अहिंसा व्रत का वर्णन करते हुए इनका वर्णन किया है । हिंसा के त्याग की इच्छा रखने वालों को प्रथम ही इन मद्य मांसादिक को छोड़ देना चाहिये । इन आठ पापों को त्याग कर ही शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष जिन धर्म का देशना के पात्र होते हैं ।

उपयुक्त चारों ग्रन्थों के अवतरणों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इनके कर्ता आचार्यों ने पंच अणुव्रतों के स्थान में पांच उदुम्बर फलों के त्याग का विधान किया है । आचार्यों का उपदेश समय के एवं आवश्यकता के अनुसार सिद्धान्तानुसूल ही हुआ करता है ।

तत्र मूलगुणाश्चाष्टौ गृहिण्यां व्रत धारिण्यां ।

कचिद्व्रतिनां यस्मात् सर्वसाधारणा इमे ॥ ७२३ ॥ [पंचाध्यायी]

अर्थ—यह बात ध्यान में रखने की है, कि स्वामिसमन्तभद्र द्वारा प्रतिपादित मूलगुणों का व्यवहार अन्नप्रतियों के लिये नहीं हो सकता, वे मूलगुण व्रतियों को ही लक्ष्य करने लिये गये हैं । यही दोनों भेद है । इस प्रकार इन मूलगुणों के धारक अन्नप्रति आवकों तथा देशा व्रतियों में भी परिगणित होते हैं । आचार्य सोमदेव ने तो यशस्तिलक में उन्हें स्पष्ट रूप से देशायति लिखा है । तो भी वास्तव में उन्हें नाम के ही आवक अर्थात् आवक सामान्य तथा देशाव्रती समझना चाहिये । पंचाध्यायी के श्लोक नं. ७२६ से तो प्रकट होता है कि असली आवक तो वही है जो पांच अणुव्रतों को धारण करते हैं । इसकी पुष्टि के लिये एक शिव कोटि नाम के आचार्य हुए हैं, उन्होंने रत्न माला नाम के ग्रन्थ में लिखा है, कि जिसमें पंच अणुव्रत सहित मद्य मांस और मधु के त्याग को ही अष्ट मूलगुण माना है, और साथ ही में यह भी बतलाया है कि पञ्च उदुम्बर वाले जो अष्ट मूलगुण हैं वे अनभिज्ञ बालकों के लिये अथवा कमजोरों के वास्ते हैं ।

इस शास्त्रोक्त स्पष्टीकरण से यह निश्चय तो हो ही गया है कि पंचाणुव्रत के धारण करने वाले मूल गुण तो प्रतिमा धारी आवकों के लिये हैं । और पंचाणुव्रत के स्थान में पांच उदुम्बरादि फलों के त्याग रूप आठ मूल गुण पाक्षिक आवक अथवा जो जैन कुल में जन्म लेने वाले स्त्री पुरुष हैं उन सबके लिये है ।

इनमें से अणुव्रत सहित मूल गुणों को उत्कृष्ट रूप से और जघन्य की अपेक्षा से पंचोदुम्बर सहित मद्य मांस मधु के त्याग रूप

मूल गुणों को माने जायें तो कौई आपत्ति नहीं है। रहे 'अष्टोदुम्बरपंचकामिष' इत्यादि श्लोकोक्त मूल गुण, सोमध्यम श्रेणी के समक लेने चाहिये।

कुछ आचार्य आठ से भी अधिक मूलगुण बताते हैं जैसे—

मद्यमांसमधुरात्रि भोजनश्चौरवृक्षफलवर्जनं त्रिधा ।

कुर्वते व्रतजिघृक्षया वृधास्तत्र पुष्यति निषेधितव्रतम् ॥

इस प्रकार के कथन से मूलगुण आठ के स्थान में नव हो जाते हैं। यदि चौरवृक्ष वर्जन को एक ही गुण माना जावे तो मूलगुणों की संख्या पाँच ही रह जाती है। सम्भवतः उसही ध्यान से आचार्य महारगज ने अपने ग्रन्थ में मूलगुणों की संख्या का निर्देश नहीं किया है। केवल इतना ही लिख दिया है कि “आदावेतेऽष्टमिह गुणाः निर्मला धारणीया”। अर्थात् सबसे प्रथम ये निर्मल गुण धारण करने चाहिये।

यहां पर जो रात्रि भोजन नाम का गुण माना है उसके लिये आचार्यों के बहुत कुछ मत भेद हैं। जिसका कुछ दिग्दर्शन आगे रात्रि भोजन के कथन में बनाया जावेगा।

यहां पर इतना ही बता देना पर्याप्त है कि एक आचार्य मन्तव्य दूसरे आचार्य से भिन्न है।

मद्यमलमधुनिशाशनपंचफलीकिति पंचफलकामनुति ।

जोधदया जलगासनमिति च काचिदष्ट मूलगुणाः ॥ १८ ॥ [सागरचर्माधृत २ अ.]

अर्थ—मद्य १ मांस २ मधु ३ रात्रि भोजन त्याग ४ पंचोदुम्बर फलों का त्याग पंच परमेष्ठि की स्तुति ६ जीवों की दया मालना ७ और पानी छान कर पीना ये आठ मूलगुण कहीं पर कहे हैं। ये आशाधरजी का अभिमत है। स्वामी सम्मतभद्र १ जिनसेन २ सोमदेव ३ आचार्यों का जो मन्तव्य है उसको पर कहकर अरुचि प्रकट की है।

आगे श्वेताम्बरार्चियों के शासन भेद को दिखाते हैं—

मद्यं मांसं नवनीतं मधूदुम्बरपञ्चकम् ।

अनन्तकायमज्ञातपलं रात्रौ च भोजनम् ॥

आमगोरसमंशुक्तं द्विदलं पुष्पितोदनं ।

दध्यहर्द्वितीयानीतं कुशितान्नं विवर्जयेत् ॥ ७ ॥ [हेमचन्द्राचार्यकृत योगसार]

अर्थ—मद्य मांसादिक के त्याग रूप उक्त मूलगुणों का प्रायः सारा कथन भोगोपभोग परिमाण नामा गुणव्रत में किया गया है। परन्तु विशेष रूप से उनके यहां दिग्दम्बराचार्यों जैसा कथन नहीं मिलता है।

इस प्रकार आबक के मूलगुणों का वर्णन किया। परन्तु सब आचार्यों का मन्तव्य एकसा नहीं मिलता, कोई अणुव्रत सहित अष्ट मूलगुण बताते हैं, कोई रात्रि भोजन त्याग रूप बताते हैं, कोई द्यूत (जूआ) त्याग रूप बताते हैं। इस प्रकार फेरफार सबमें है। परन्तु अहिंसा की पूर्ति सबका उद्देश्य है। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता होती है वैसा ही मूलगुण वर्णन कर देते हैं। अहिंसा के उद्देश्य में बाधा नहीं आने देते। अतः जो भी मूलगुण बताये हैं वे सब पूर्वाचार्यों के मन्तव्य के अनुसार ही हैं।

यहां तक मूलगुणों का सामान्य रूप वर्णन किया। अब आगे अष्ट मूलगुणों के अतिचारों का वर्णन करते हैं—

पंचोदुम्बर के अतिचार

सर्वं फलमविज्ञातं वार्ताकादित्वदाहरतम् ।

तदङ्गुलानादिसिम्बीश्च स्वादेओदुम्बरव्रतो ॥ १४ ॥ [सागरधर्मासूत वृ. अ.]

अर्थ—पांच उदुम्बर के त्यागी वार्षान्तिक आबक को कोई भी अज्ञान फल नहीं खाना चाहिये। बिहारे बिना, भेटा, कचरिया, और सुपारी आदि भी नहीं खाना चाहिये। तथा सेम की फली आदि को भी बिना फोड़े नहीं खाना चाहिये।

भावार्थ—त्रस जीवों से भरे हुए फलों का त्याग कर देना चाहिये। तुच्छ फलों को त्यागना, गले हुए, पुने हुए, त्रसजीवों से भरे हुए और बिना जाने फलों का त्याग कर देना चाहिये। जिन फलों में छिद्र हो ऐसे फलों को भी छोड़ देना चाहिये। और साबुत फल (बिना फोड़े) जैसे नारियल, सुपारी, गोला, बेर जामुन, और भी जैसे अज्ञानफल, बिना छना पानी, पहले छना हो फिर दो घड़ी पीछे बिना छना

नहीं पीना चाहिये। इन सब को देख भाल कर लेना चाहिये अन्यथा अतिचार लगेगा।

मद्यव्रत के अतिचार

सन्धानकं त्यजेत्सर्वं दधि तक्रं द्रव्यहोषितम् ।

काञ्जिकं शुष्यितमपि मद्यव्रतमलोन्यथा ॥ ११ ॥ [सागार चर्यामृत ए. अ.]

अर्थ—सब प्रकार के आचार सुरब्धों का दारानिक प्रतिभावाले एवं मद्यव्रती को त्याग कर देना चाहिये तथा जिसे दो दिन तथा रात व्यतीत हो चुकी है उसे दही मठा और जिस पर फूल आगये हों ऐसी कांजी को भी छोड़ देना चाहिये।

भावार्थ—मद्यव्रती को नशीले पदार्थ जैसे तम्बाखू, अफीम, गांजा, भांग, कोफीन, आसव, अरिष्ट, कौंदो का रस, कांजी, संधान (आचार) सुरब्धे मर्यादा से बाहर के दही छाछ, फुई वाली चीजें, सड़ा हुआ मांस, ताड़ व खजूर का रस, मद्य के पात्रों का भोजन, तथा मद्यपायी के हाथ का भोजन, एवं मद्य का व्यापार भी त्याग देना चाहिये अन्यथा अतिचार लगेगा।

मांस के अतिचार

चर्मस्थमम्भः स्नेहश्च हिंस्वसंहृतचर्म च ।

सर्वं च भोज्यं व्यापन्नं दोषः स्यादामिषव्रते ॥ १२ ॥ [सागार चर्यामृत अ. ३]

अर्थ—चमड़े के पात्रों में रखा हुआ घी, जल, और तेल आदि तथा चमड़े से आच्छादित अथवा सम्बन्ध रखने वाली हींग एवं स्वाद से चर्लित भोजन का उपयोग मांस त्यागी को नहीं करना चाहिये अन्यथा अतिचार लगता है।

भावार्थ—चर्म के बर्तनों में रखा जैसे घी तेल, जल, हींग, चमड़े से ढका हुआ नमक, चमड़े की चालनी, सूपड़ा, उसका छना आटा आदि, चमड़े से ढका दूध दही छाछ, मांस खाने वाले के वरतन या उनका बनाया एवं लाया हुआ भोजन, बीषा अनाज तथा और भी इस प्रकार के पदार्थ त्याग्य हैं; अन्यथा मांस भक्षण का अतिचार लगता है।

मधु के अतिचार

प्रायः पुष्पाक्षि नारनीयान्मधुव्रतविशुद्धये ।

वस्त्यादिष्वपि मध्वादि-प्रयोगं नार्हति व्रती ॥ १३ ॥ [सागार चर्माशुत ट. ३]

अर्थ—मधु त्याग व्रत को पालन करने के लिये प्रायः करके फूलों को नहीं खावें । और व्रती पुरुष वस्त्यादि कर्मों में भी मधु आदि का उपयोग न करे ।

भावार्थ—रोग की शान्ति के लिए प्राण त्याग होने पर भी शहद नहीं खाना चाहिये । शहद खाने से अहिंसा धर्म रह ही नहीं सकता । इससे दुर्गति की प्राप्ति होती है । जिन पुष्पों से ब्रह्मजीव अलग नहीं किये जावें ऐसे पुष्पों को त्याग देना चाहिये । जैसे गोभी, कचनार, निम्ब, केवड़ा, केतकी आदि । शहद को आजना भी नहीं चाहिये, अन्यथा अतिचार आजाता है ।

मिथ्यात्व का वर्णन

मिथ्यात्व के कारण मिथ्यादृष्टि जीव को समीचीन धर्म अच्छा नहीं लगता, जैसे पित्त ज्वरी को मिष्ट दूध भी नहीं रुचता ।

मिथ्यात्वसदृशं पापं सम्यक्त्वेन समं वृषं ।

न भूतं भुवने चापि नास्ति नाग्रे भविष्यति ॥ १ ॥

नीचदेवरतो जीवो मूढः कुगुरुसेवकः ।

कुञ्जानतपसा युक्तः कुधर्मा कुगतिं व्रजेत् ॥ २ ॥

वरं सर्पस्रस्ते वासो वरं च विषमचक्षुषम् ।

अचलाग्निजलो पातो मिथ्यात्वे न च जीवितं ॥ ३ ॥

सकलदुरितमूलं पापवृक्षस्य बीजं,

नरकगृहप्रवेशं स्वर्गमोक्षैकशत्रुं ।

त्रिभुवनपतिनिन्यं मृदलोकैर्गृहीतं,

त्यज सकलमसारं त्वं च मिथ्यात्वबीजं ॥ ४ ॥ [सुभाषितावली]

अब—मिथ्यात्व के समान पाप और सन्ध्यदर्शन के समान पुण्य तीनों लोकों में न हुआ है और न होगा। क्योंकि मिथ्यात्व के कारण आत्मा चतुर्गति रूप संसार में धूमता है।

मिथ्यादृष्टि जीव, जघन्य कोटि के रागी ब्रूषी देवों की तथा खोटे गुरुओं की सेवा करता है। इसलिये खोटे ज्ञान और खोटे तप के कारण कुधर्म को प्राप्त होकर खोटी गति में जाता है।

इसलिये सर्प के मुख में प्रवेश करना, विष का भक्षण करना, दावानल अग्नि में जल जाना, तथा समुद्र में डूब कर मर जाना, किसी प्रकार अच्छा है; किन्तु मिथ्यात्व सहित जीवन कदापि अच्छा नहीं। क्योंकि उक्त सर्प आदि द्वारा एक ही पर्याय नष्ट होती है और मिथ्यात्व के कारण अनेक पर्यायें नष्ट होती हैं।

इस कारण हे भव्य जीवो! समस्त पापों का मूल, पाप रूपी वृक्ष का बीज, नरक में प्रवेश कराने वाला, स्वर्ग मोक्ष का शत्रु जिनेन्द्र देव द्वारा निन्दनीय, मुखों से ग्राह्य और असार मिथ्यात्व को छोड़ो। कहा भी है—

कुदेवगुरुशाल्लाणां भक्तिर्मिथ्यात्ववर्धिनी ।

कुर्वन्ति मनुजाः ये वै ते स्युः नरकगामिनः ॥

अर्थ—कुदेव, गुरुग और कुशास्त्र की भक्ति मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इनकी भक्ति करते हैं वे नरकगामी होते हैं।

कुदेवों का स्वरूप

मन्जे धम्मो मंसे धम्मो जीवाहसाहं धम्मो ।

राई देवो दोसी देवो माया सुएणं पि देवो ॥ १८४ ॥ [भावसंग्रह—देवसेनाचार्य कृत]

अर्थ—मध्य में, मांस भक्षण एवं जीवों की हिंसा में धर्म को कहने वाले, रागी, ब्रूषी, मायाचारी, स्त्रियों के बहकाने वाले, अनेक सं. प्र.

प्रकार के उपद्रव करने वाले, छोटी चेष्टा के चारक कुदेव होते हैं ।

आज लोग झूठे चमत्कार के पीछे पड़कर चाहे जिसे देवता मान बैठने हैं। पर उन्हें सोचना चाहिए कि वह व्यक्ति कमी देवता नहीं हो सकता जिसके विषय कथाय नहीं घटी है। जो पुरुष विषय वासना में लिप्त है वह 'भगवान्' इस पद से अलंकृत नहीं हो सकता। क्योंकि विषयी और कथायी होकर भी मोक्ष मार्ग का नेता हो ये दोनों कार्य परस्पर विरोधी हैं। ये दोनों कार्य एक स्थान में नहीं हो सकते। कहा भी है—

क्रोधी मानी मायावी च लोभी शाश्वतसूपकः ।

रागद्वेषभयाशाभाक् ईश्वरो न भविष्यति ॥ [सुहृष्टितरङ्गिणी]

अर्थ—जिस प्राणी की आत्मा राग द्वेष युक्त हो, जैसे किसी को मारना, किसी को बचाना, किसी को बरवाना देना, किसी से पूजा भेट चाहना, किसी पर क्रोध करना, किसी पर प्रसन्न होना, किसी को अपना लेना, किसी को छोड़ देना, इस प्रकार की जितनी भी क्रिया हो, सो सब संसारी जीवों में घटित होती है। कारण कि जिनको देखते ही भय लगे उनसे संसारी जीव अपना कैसे कल्याण कर सकते हैं। ऊपर जितना भी कार्य बताया है सो सब कुदेवों में घटित होता है। यदि किसी को विरोध समझना हो तो मिथ्याव स्वप्न रत्नाकर, आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा, या अष्टसहस्री से समझ लेना चाहिये। और भी कहा है—

ये शस्त्रादिभृतो रौद्राः द्वेषाद्यैः परिवर्तिताः ।

शापत्रसादसंरम्भा न ते देवाः भवापहाः ॥ [प्रबोधसार]

अर्थ—जो त्रिशूलादिक हथियारों को धारण करने वाले क्रूर, रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, मायावी, और लोभी, अर्थात् कथाय से जगमग, रुष्ट होने पर शाप देने वाले, अनुकूल होने पर प्रसन्न होने वाले, एवं आरम्भी हैं वे कुदेव (छोटे देव) हैं। उनकी भक्ति से संसार समुद्र में डूबना ही होगा पार नहीं हो सकते। जिनमें अहिंसा रूप धर्म के लक्षण घटित नहीं होते वे कुदेव हुआ करते हैं। देव वह ही हो सकता है जिसके सामने सर्वत्र अनुकम्पा का समुद्र बहता रहे ।

[१०२]

कुशास्त्र का लक्षण

पूर्वापरविरोधाद्यै रद्वै तादिनयैस्तथा ।

विरुद्धं यद्भवेत्तत्त्वं तच्च तत्त्वं मतां मतं ॥ १ ॥ [प्रबोधसार]

अर्थ—जिनमें पूर्वापर विरोध पाया जाता है—कहीं पर हिंसा को अधर्म बताया है और कहीं पर अर्थात् यज्ञादिक में प्राणि-हिंसा को धर्म बताया है; एवं जिनमें सर्वथा नित्य, सर्वथा अनित्य, एकान्त धर्म का निरूपण है; और प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाणों से विरोध है वे सब कुशास्त्र समझने चाहिये ।

जिनमें राजकथा, भोजनकथा, स्त्रीकथा, चोरकथा, मृगारकथा, नटकथा, भटकथा, लड़ाईकथा, शिकारकथा, गीत नृत्यवादित्रकथा एवं सांसारिक कथा हो, और जिनमें भ्रांस, मदिरा भक्षण का कथन हो, जीवों के मारने के उपाय बताये गये हों, एवं यन्त्र, मन्त्र, तन्त्रादिक बताये गये हों, इस प्रकार के कथन करने वाले सब कुशास्त्र हैं । दूसरे शब्दों में उनको शास्त्र कहना चाहिये क्योंकि इनसे प्राणियों का अहित होता है । कहा भी है—

“विकथादि समावेशाः रागद्वेषादिवर्षकाः ।

मारणोच्चाटनाख्यानाः कुत्सिताः आगमाः मताः” ॥

इस पद्य का तात्पर्य ऊपर आ चुका है ।

कुगुरुओं का स्वरूप

सर्वसावद्यसम्पन्नाः संसारारम्भवर्तिनः ।

सलोभाः समदाः सेर्ष्याः समानाः यतयो न ते ॥ १ ॥

अर्थ—जो समस्त हिंसा, हठ, चोरी, कुरील और परिग्रह रूप पाप कार्य में प्रवृत्त हैं तथा संसार को बढ़ाने वाले कार्य करते हैं—जैसे व्यापार करना, भोजन बनाना, कृषि करना आदि आरम्भ करना; लोभ, मद, ईर्ष्या, और अभिमान जिनमें पाया जावे, वे शुद्ध कहलाने योग्य नहीं हैं, कुगुरु हैं । क्योंकि उनका आचरण साधारण मनुष्य जैसा है । और भी कहा है—

सं. प्र.

च. कि. २

फूटो आँख विवेक की, धूम पड़े नहीं पंथ ।
 ऊँट बलघ लादत फिरें, जिनको कहैं महंत ॥ [कबीरदास]
 लीनो कहा जोग जोलों भोगसों न मूँह मोरयो ।
 लोक की रिझायवे को धूम्र पान गटकें ॥
 कोहू शीस धारे जटो कोहू तो उत्तारे लटा ।
 कोहू कनफटो, कोहू किया ही में अटका ॥
 कोहू मठवासी कोहू होय के सन्यासी ।
 कोहू होष के उदासी परतीर्थ में मटका ॥
 आत्म (ब्रह्म) को चीन्हों नाहीं मन वश कीनों नाहीं ।
 एते पर होत कहा बोधे कान पटका ॥ १ ॥

तात्पर्य—इस प्रकार की क्रियाओं के करने से कुरुषु ही कहला सकते हैं न कि सुगुरु ।

कुघर्म का स्वरूप

“निध्याबुद्धिभिराज्ञातो हिंसाद्यैर्विषदात्म्यम् ।

धर्मधर्मेति नाग्नेव न धर्मोऽयं सतां मतः ॥ १ ॥”

अर्थ—जो निध्यावृष्टियों द्वारा कहा गया हो, और जिसमें हिंसा झूठ, चोरी, कुरीत, और परिग्रह का विधान हो, भले ही उसे भोले पुरुष धर्म कहें, किन्तु केवल नाम का ही धर्म है । वास्तव में वह अधर्म है, सबजनों से माननीय नहीं है । ऐसा कुघर्म प्राणियों को संसार रूपी समुद्र में डूबाने वाला है ।

अब सम्यग्दर्शन का सामान्य लक्षण बतला कर सच्चे देव और सच्चे गुरु का लक्षण बतलाते हैं—

सं. प्र.

उ. कि. २

आज्ञागमपदार्थानां अद्धानं कारणद्वयात् ।

मृदाद्यपोदमष्टाङ्गं सम्यक्त्वं प्रशमादि भाक् ॥ १ ॥

देव का स्वरूप

सर्वज्ञं सर्वलोकेशं सर्वदोषविवर्जितम् ।

सर्वसत्त्वहितं शोदुराप्तमाप्तमतोचिताः ॥ २ ॥

अठारह दोष

क्षुत्पिषामा भयं द्रुषधितनं मूढतागमः ।

रागो जरा रुजा मृत्युः क्रोधः खेदो मदो रतिः ॥ ३ ॥

विममयो जननं निद्रा विषादोऽष्टादश ध्रुवाः ।

त्रिजगत्सर्वभूतानां दोषाः माधारणा इमे ॥ ४ ॥

एभिर्दोषैर्विनिर्मुक्तः सोऽयमाप्तो निरञ्जनः ।

स एव हेतुः मुक्तीनां केवलज्ञानलोचनः ॥ ५ ॥ [यशस्तिलक चम्पू ६ आश्वास]

अर्थ—सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, और सच्चे जीवादि सप्त तत्त्वों का, ३ मूढता, ६ अनायतन, ८ मद, और शङ्कादिक ८ दोष इन २५ दोषों से रहित और ८ अङ्ग सहित जैसे का तैसा अद्धान करना सम्यग्दर्शन है ।

उस सम्यग्दर्शन के होने पर आत्मा में प्रशम कषायों की मन्दता होती है ।

संवेग—संसार के पदार्थों से भयभीत होना, अनुकम्पा—प्राणियों पर दया करना, और आस्तिक्य—परलोक स्वर्ग नरक मोक्ष आत्मा आदि सूक्ष्म पदार्थों के अस्तित्व में विश्वास करना, ये चार बातें होती हैं ।

जो क्षुधा तथा आदि १८ दोषों से रहित हो; ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ४ घातिया कर्मों का जिसने सर्वथा क्षय-कर दिया हो अर्थात् वीतरागी हो; संसार की समस्त वस्तुओं को एक काल में प्रत्यक्ष जानने वाला हो अर्थात् सर्वज्ञ हो; समस्त संसार का स्वामी हो; समस्त प्राणियों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाला हो; हितोपदेशी हो; ऐसे तीर्थङ्कर भगवान को गणधरादिक ने सच्चा देव कहा है।

भूख, व्यास, भय, राग, द्वेष, चिन्ता, अज्ञान, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, क्रोध, खेद, मद, रति, विस्मय, जन्म, निद्रा, और विषाद ये १८ दोष हैं। ये संसारी प्राणियों में साधारण तौर से पाये जाते हैं। इन १८ दोषों से जो रहित हो—वह निरंजन, पाप कर्मों से रहित, केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाला, आत्म-सच्चा देव है। वह प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, और द्रव्यानुयोग रूप शास्त्रों का निर्माता एवं मोक्षमार्ग का नेता है।

सच्चे शास्त्र का लक्षण

आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्यमदृष्टेष्टविरोधकम् ।

तत्तोग्देः शकृत्तमार्चं शास्त्रं कापयधदनम् ॥ ६ ॥ [रत्नकरण्ड आवकाचार]

अर्थ—जो तीर्थङ्कर भगवान का कहा हुआ हो, वादियों के द्वारा खण्डनीय न हो, प्रत्यक्ष और अनुमानादि प्रमाणों से जिसमें विरोध न हो, वास्तविक जीवाधिक ७ पदार्थों का स्वरूप बतलाने वाला हो, समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो और जो मिथ्या मार्ग का खण्डन करने वाला हो उसे सच्चा शास्त्र कहते हैं।

सच्चे पदार्थ का स्वरूप

“तत्त्व प्रमाणनयार्थान निर्दोषार्हत्प्रभाषितं” [प्रबोधसार]

अर्थ—जिनका स्वरूप प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों से तथा द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों से जाना जावे, एवं जो निर्दोष सर्वदर्शी तीर्थङ्कर भगवान् के द्वारा कहे गये हों। ऐसे अनेक धर्मों वाले, जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संबन्ध, निर्जरा और मोक्ष इन ७ को तत्त्व पदार्थ कहते हैं।

स प्र.

४. कि. २

[१७६]

सच्चे गुरु का लक्षण

विषयाशावशातीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः

आनध्यानतपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥ १ ॥ [रत्नकरण्ड आचकाचार]

सर्वसत्त्वहिताः शान्ताः स्वदेहेऽपि हि निष्पृष्टाः ।

यतयो ब्रह्मतत्त्वस्था यथार्थपरिवादिनः ॥ १ ॥ [प्रबोधसार]

अर्थ—जो विषयों की आकांक्षा से रहित हो, खेती व्यापार आदि आरम्भों तथा बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहों से रहित हो, तथा जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन हो उसे सच्चा गुरु कहते हैं ।

समस्त प्राणियों के हित करने वाले; शांत स्वभावी—अर्थात् जिनके कषायों की मन्दता है; अपने शरीर में भी ममत्व न रखने वाले, और जब अपने शरीर से भी ममत्व नहीं है तो फिर बाह्य धन धान्य वस्त्र आदि परिग्रह के पूर्ण त्यागी; यथार्थ आगम के अनुकूल भाषण करने वाले और आत्मीक ज्ञान और ध्यान में सर्वदा लीन रहने वाले ही यति, मुनि अथवा सच्चे गुरु हैं । इस प्रकार पाक्षिक आचक मिथ्यात्व को त्याग कर सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु और जीवादि ७ तत्त्वों का ब्रह्मान करने वाला होता है ।

जघन्य पाक्षिक आचक का संस्कार

“असंस्काराज्जायते शूद्रः संस्काराज्जायते द्विजः” [आदि पुराण]

अर्थ—बिना संस्कार के रहने वालों की शूद्र संज्ञा होती है और संस्कारों से उत्पन्न द्विज—ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य संज्ञा होती है । इस आर्ष प्रमाण के अनुसार ही जैनों में बच्चे के संस्कार की प्रथा चली आ रही है ।

भावार्थ—जब गृहस्थ के घर में बच्चा पैदा होता है तो उस दिन से लगा कर दश दिन तक सूतक माना जाता है और इसके ३५ दिन बाद वह बच्चा श्री जिन मन्दिर में लेजाया जाता है । इस प्रकार की प्रथा जैनियों में परम्परा से चली आ रही है । इसका कारण यह है कि ४५ दिन के बाद वह बच्चा जघन्य पाक्षिक आचकों के संस्कारों से सुसंस्कृत किया जाता है अर्थात् उसके कुटुम्बी जन उस बालक पर जैन धर्म का संस्कार करते हैं । अर्थात् यह कहते हैं कि हे बच्चे ! तुझे इस संसार में जैन धर्म प्राप्त हुआ है या नहीं ? यह हम नहीं जानते, परन्तु

आज हम लोग तुझे जैन बनाते हैं। क्योंकि नू हमारे कुल में पैदा हुआ है। ऐसा कहकर उस बालक को श्री जिन विम्ब के सम्मुख लेटाते हैं। पश्चात् उसके कानों में पञ्च परमेष्ठी का स्मरण रूप शमोकार मन्त्र सुनाते हैं। और बाह्य व्रतों में उसके लिये उपचार मात्र से पांच उदम्बर फल और तीन मकार के त्याग रूप आठ मूल गुणों का धारी, कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु के सेवन का त्यागी, एवं सच्चे देव, सच्चे गुरु तथा सच्चे शास्त्र का भक्त बनाते हैं।

इस प्रकार उस बालक में पाञ्चिक आश्रय के संस्कार स्थापित किये जाते हैं। जब तक उस बालक की आयु ८ वर्ष की न होजावे तब तक उसके व्रतों की रक्षा उसके माता पिता करते हैं। उसी समय से वह बच्चा पाञ्चिक आश्रय पद का धारी कहलाता है। और एकादश गुणधारी जघन्य पाञ्चिक होता है।

स्थूल रूप से बताये गये जैसे पांच उदम्बर फल का त्याग, तीन मकार का त्याग तथा कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र का त्याग इस प्रकार ग्यारह पदार्थ हुए। (कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र के त्याग से सुदेव-सुगुरु और सुशास्त्र का ग्रहण कर लेना चाहिये) ११ गुणों का चारक ४५ दिनों का बालक होता है। इन ग्यारह प्रकार के लक्षणों का वह उपचार से चारक कहलाता है। यथार्थ में ८ वर्ष तक उसके माता पिता ही इन व्रतों के पालन करने में उसकी रक्षा करते हैं। यदि माता पिता के प्रमाद से वह व्रतों का भङ्ग करता है तो उसके पाप के भागी उसके संरक्षक-माता-पिता ही होते हैं।

मध्यम पाञ्चिक का स्वरूप

“प्रपान्य वै मूलगुणाष्टकं सदा, संसेव्य देवाग्रनु शास्त्रपूजकः।

करोति सेवां सुगुरोस्तपस्विनः, जहाति सर्वं व्यसनं हि मध्यमः॥”

अर्थ—जो जघन्य पाञ्चिक के गुणों से युक्त होकर, समस्त प्रकार के मुख्य रूप से सप्त व्यसनों को त्याग कर देता है उसे मध्यम पाञ्चिक आश्रय कहते हैं।

आचार्य—ऊपर जो जघन्य पाञ्चिक आश्रय के—पञ्च उदम्बर फल और ३ मकार के त्याग तथा सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति ये ग्यारह गुण कहे गये हैं उन सहित ७ सप्त व्यसनों का त्याग होता है। अर्थात् मध्यम पाञ्चिक के ११+७ योग १८ गुण हुए। इनमें से मांस और मदिरा का ग्रहण तो तीन मकार में हो चुका है। और सप्त व्यसनों में भी उनका वर्णन आया है, अतः उन दोनों को वृषक करने से १६ क्रियाएँ एवं सद्गुण मध्यम पाञ्चिक के रह जाते हैं।

पाक्षिक श्रावक के अन्य मुख्य कर्तव्य

“धेयं सदा श्रीजिनदेवदर्शनं, पेयं सुपायः पटगालितं सदा ।

हेयं निशायां खलु भोजनं हृदा, एतानि चिह्नानि भवन्ति श्रावके ॥”

“जल छानन तत्रि अशन निशि, श्रावक चिह्नं तु तीन ।

।नवप्रति जो दर्शन करे सो जैनो परवीन ॥”

प्रति दिन जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करना, जल छान कर पीना, और रात्रि समय में भोजन न करना, ये तीन श्रावक के चिह्न हैं । इनसे जैन पहचाना जाता है ।

आगे क्रमशः इनका पृथक् २ विस्तार से वर्णन करते हैं ।

नित्य प्रति देव दर्शन करना—जिन—भक्ति

देवगुरुणां भक्ता शिष्येय परम्परा विचिंतिज्ज ।

भगवत्परा सुचरित्ता ते गहिया मोक्खवग्गम्मि ॥ ८२ ॥ [श्रीकुन्दकुन्दाचार्यकृत मोक्ष प्राप्ति]

अर्थ—जो अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु इन पांचों परमेश्वरियों की भक्ति करते हैं, और वैराग्य का चिन्तन करते हैं, तथा ध्यान में रत हैं, अर्थात् परमात्मा व निज आत्मा के ध्यान में तत्पर हैं और सदाचार के चारक हैं, वे ही मोक्ष मार्ग के पक्षिक माने गये हैं । और भी कहा है—

“पुण्यं जिनेन्द्रचरणार्चनमाध्यमाद्य ।

पुण्यं सुपात्रगतदानसमुत्थमेतत् ॥

पुण्यं व्रतानुचरणादुपवासयोगात् ।

पुण्यार्थिना मिति चतुष्टयमर्जनीयम् ॥ १ ॥”

अथ—(१) श्री जिनेन्द्र देव के चरणारविन्दों की पूजा करने से (२) उत्तम पात्रों को दान देने से (३) अहिंसादि व्रतों को पालन करने से (४) उपवास करने से पुण्य होता है। इसलिये पुण्य की इच्छा वाले गृहस्थों को उचित है कि वे इन चारों उपायों द्वारा पुण्य का संबन्ध करें। और भी कहा है—

अपूजयित्वा यो देवान् मुनीननुपचर्य च ।

यो भुञ्जीत गृहस्थः सन् न भुञ्जीत परंतमः ॥ [यशस्तिलक चम्पू सोमदेव सूरी]

अर्थ—गृहस्थावस्था में जो पुरुष दर्शन स्तुति पूजनादि के द्वारा श्री जिनेन्द्र देव की पूजा न करके और आह्वारदान वैश्यावृत्तादि के द्वारा निमग्न मुनियों की सेवा आदि न करके भोजन करता है वह भोजन नहीं करता किन्तु महा पाप बन्ध का आहार करता है अर्थात् महा पाप का बंध करता है। और भी कहा है—

जो जिग्वरिदपूत्रं कुण्डं ससत्पीए सो महा पुरिसो ।

तेलोग पू अय्यो ओ अइरेणय सो नरो होइ ॥ १३८ ॥ [वर्मरसायण]

अर्थ—जो उत्तम पुरुष निज शक्ति के अनुसार श्री जिनेन्द्र देव की पूजन करता है वह अल्प काल में ही तीनों लोक के जीवों द्वारा पूज्य हो जाता है। और भी कहा है—

व्रतं शोलं तपोदानं संयमोऽर्हत्पूजनम् ।

दुःखविच्छिन्नये सर्वं प्रोक्तमेतन्न संशयः ॥ ३२२ ॥ [श्री कुलभद्राचार्यकृत सारसमुच्चय]

अर्थ—श्री जैनागमों में जो व्रतग्रहण, शीलपालन, तपश्चरण, दान करना, संयम धारण, और जिन पूजन का उपदेश दिया गया है वह सब संसार परिभ्रमण जनि दुःख का नाश करने वाला है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और भी कहा है—

“यैर्नित्यं न विलोकयते जिनपतिर्न स्मर्यते नार्च्यते

न स्तूयते न दीयते मुनिजने दानं च भक्त्या परम्”

सामर्थ्ये सति तद् गृहाश्रमपदं पाषाणनावा समं ।

तत्रस्था भवसागरेति विपमे मज्जन्ति नश्यन्ति च ॥ २२५ ॥ [पद्मनन्दि पंचविंशतिका]

अर्थ—जो गृहस्थ प्रति दिन श्री जिनेन्द्र देव का दर्शन नहीं करते हैं, तथा श्री जिनराज के गुणों का स्मरण नहीं करते हैं, और न श्री जिनेन्द्र देव की पूजा एवं स्तुति ही करते हैं तथा सामर्थ्य होने पर भी परम भक्ति के साथ श्री मुनिराज को दान नहीं देते हैं, उन मनुष्यों का गृहस्थाश्रम में रहना, पत्थर की नाव के समान है, क्योंकि वे गृहस्थ मनुष्य अत्यन्त गहरे व भयङ्कर संसार समुद्र में डूबते हैं और नष्ट होते हैं। और भी कहा है—

“ये जिनेन्द्रं न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति न ।
निष्फलं जीवनं तेषां तेषां धिक् च गृहाश्रमम् ॥”

अर्थ—जो प्रति दिन श्री जिनेन्द्र का दर्शन और स्तवन नहीं करते उनके जीवन निष्फल है, और उनके गृहस्थपने को भी चिन्ता है। और भी कहा है—

सुतोत्थितेन सुमुखेन सुमङ्गलाय,
द्रष्टव्यमस्ति यदि मङ्गलमेव वस्तु ।
अन्येन किं तदिह नाथ तत्रैव वक्तव्यम् ।
त्रैलोक्यमङ्गलनिकेतनमीक्षणायम् ॥ [भूपाल चतुर्विंशतिका]

अर्थ—हे नाथ ! यदि किसी को सोकर उठने ही मङ्गल जनक पदार्थ देखना हो तो वह अन्य सबको न देखकर तीन लोक के समस्त मङ्गल कारक पदार्थों का स्थान भूत (सर्वोत्कृष्ट कल्याण के कर्ता) आपके ही मुख का दर्शनकरे। और भी कहा है—

जिनबिम्बं जिनाकारं जिनपूजां जिनस्तुतिम् ।
यः कराति जनस्तस्य न किञ्चित् दुर्लभं भवेत् ॥ २१३ ॥ [पद्म पुराण पृ. १४]

अर्थ—जो पुरुष श्री जिनेन्द्र से आकार वाला जिन बिम्ब—वनवा कर स्थापित करता है, श्री जिनेन्द्र की पूजा व स्तुति करता है उस सज्जन के कोई भी सुख सामग्री दुर्लभ नहीं होती। और भी कहा है—

देवेन्द्र वक्रमहिमानममेयमानं ।
राजेन्द्र वक्रमवनीन्द्रशिरोऽर्चनीयं ॥

धर्मेन्द्रचक्रमधरीकृतसर्वलोकं ।

लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरूपैति भव्यः ॥ [रत्नकरण्ड आचकाचार]

अर्थ—श्री जिनेन्द्र का भक्त भव्य जीव अपार महिमा के धारक इन्द्रपने को, सब भूगोलों से पूज्य चक्रवर्ती पद को और त्रिसुवन को नम्रीभूत बनाने वाले तीर्थङ्कर पद को क्रमशः प्राप्त करके सिद्ध पद की प्राप्ति करता है। और भी कहा है—

करजुअलकमलमुअले भालत्थे तुह पुरो करावसइ ।

सग्गा पक्कग। कमला धुम्भति तंतेण सप्पुरिसा ॥

वियलइ मोहणधूली तुह पुरओ मोहठगपरिठविया ।

परविय मीसाण स ओपणविय सीसा वुहा हांति ॥ [पद्मनन्दि पंचविशतिका]

अर्थ—हे भगवन् ! जो सत्पुरुष दोनों हाथों को कमल डोडी के समान मुकुलितकर और उनको मस्तक पर धारण करके आपके सामने खड़े होते हैं उनको स्वर्ग-मोक्ष-लक्ष्मी मिलती है। अतएव सज्जन जन आपकी स्तुति करते हैं। आपके आगे खड़े हुए भक्त पुरुषों पर मोह रूपी ठग के द्वारा गेरी हुई जो मोहन धूली (बेहोश बनाने वाली मिट्टी की भुरकी) है वह नष्ट हो जाती है अर्थात् अनादि काल से मोहनी कर्म के द्वारा बेहोश हुआ जो आत्मा निज स्वरूप को भूल कर पर पदार्थों में ममत्व का धारक बना रहा था वह निज शान्त स्वरूप को पहिचानने लगता है। अतएव ज्ञानी पुरुष आपको नमस्कार करते हैं।

आगे आचार्यों के कथन का सार बताते हैं—

एकापि समर्थेयं जिनभक्तिदुर्गातिं निवारयितुं ।

पुण्यानि च पूरयितुं दातुं मुक्तिश्चियं कृतिनः ॥

अर्थ—यदि कोई चारित्र्य मोहनी के उदय से अणुव्रतादि का धारण एवं तपश्चरणादि न कर सके और मन, बचन, काय से जिनेन्द्र देव की भक्ति ही करे तो उसको दुर्गाति में जाने से रोकने में, पुण्य का भरपूर संचय कराने में और मुक्ति लक्ष्मी को देने में वह केवल जिन भक्ति ही सामर्थ्य रखती है। व्रतादि रहित भी जिन भक्ति से दुर्गाति के पतन से बचा कर स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति करता हुआ

परम्परा से शीघ्र ही मोक्ष का भागी हो जाता है।

यहाँ यदि यह शङ्का की जावे कि रागद्वेष में रहित श्री जिनेन्द्र देव के द्वारा हमारा कल्याण कैसे हो सकता है ? क्या वे हमारी भक्ति में प्रसन्न होकर हमें स्वर्गादि का सुख देते हैं और जो उनकी निन्दा करता है उसे नरकादिक के दुःख सुगताते हैं ?

इस शङ्का का समाधान स्वामी समन्तभद्र इस प्रकार देते हैं कि—

न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे न निन्दया नाथ विवान्तवैरे ।

तथापि ते पुण्यगुणभृतिर्न पुनाति चित्तं दुरितान्जनेभ्यः ॥ [स्वयंभू स्तोत्र]

अर्थ—हे नाथ ! आप वीतराग हैं। इसलिये आपको अपनी पूजा करने से कुछ प्रयोजन नहीं है। तथा आप द्वेष भाव से रहित हैं अतः कोई निन्दा करे तो उससे भी आपको कोई भनलब नदी है। तथापि आपके पवित्र गुणों की स्मृति हमारे चित्त को पाप रूपी मैल से पवित्र करती है।

भावार्थ—आप सेवक वा निन्दक दोनों में समभाव के धारक हैं, अतः किसी को सुख दुःख नहीं देते तो भी जिस समय हम आपके गुणों को याद करते हैं। उस समय हमारे भावों में ऐसी निर्मलता आजाती है कि जिसके द्वारा संचित हुए पुण्य से हमें स्वयंमेव स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति हो जाती है। और निन्दा करने में स्वयं कुगतियों का दुःख उठाना पड़ता है। वह उस किये हुए कर्तव्य की स्वयं ऐसी शक्ति है जो दिना मिलाये ही ऐसे फल स्वयं मिल जाते हैं।

यहाँ पर पुनः यदि ऐसी शङ्का की जावे कि जब भगवान् के गुणों का स्मरण करने से ही पुण्य बंध होता है, तो गुणों का चितवन तो बिना प्रतिमा के भी हो सकता है, फिर प्रतिमा के दर्शन की क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर यह है कि—गुणों का स्मरण करना मन का काम है। और यह तभी हो सकता है जब कि अन्तरङ्ग में रागद्वेष जनित मङ्गल विकल्प या वासनाओं से और बाहर कुटुम्बादि परिवार के पालन पोषण सम्बन्धी व खान पानादि सम्बन्धी तथा व्यापारादि सम्बन्धी लौकिक संभर्तों से मन को हटाया जावे। क्योंकि जब तक चित्त की एकाग्रता न हो, तब तक परमात्मा के गुणों का स्मरण होना असम्भव है। भगवान् की प्रतिमा के समस्त चित्त की एकाग्रता अच्छी तरह हो सकती है और तब परमात्मा के गुणों का स्मरण अपने आप ही होने लगता है। इस सम्बन्ध में किसी कवि ने कहा है :—

“तेरी छवि है अटपटी भटपट लखै न कोय ।

जब मन की खटपट मिटै चटपट दर्शन होय ॥ १ ॥

जब लग या मन सदन में प्रभु किंह आवे वाट ।

निपट विकट जबलों जुड़े खुलै न कपट कपाट ॥ २ ॥”

आज कल के मोह जाल में फंसे हुए गृहस्थों के परिणामों के विषय में कहा है—

धिग् दुःखमाकालरात्रिं यत्र शास्त्रदशामपि ।

चैत्यालोकाद्विना नस्यात्प्रायो देवविशामतिः ॥ ३६ ॥ [सागर वर्माभूत]

अर्थ—जैसे आखों वाला मनुष्य भी गहरी अंधेरी रात्रि में दीपक के प्रकाश के बिना अपने मनोबांझित विकट स्थान में नहीं जा सकता, उसी प्रकार इस पञ्चम (कलि) काल रूप रात्रि में मोहान्धकार प्रसित शास्त्रज्ञ पुरुष भी जब तक भी जिन प्रतिमा के दर्शन न करे, तब तक उनके चित्त में भक्ति भाव उत्पन्न नहीं हो सकता ।

जैन प्रतिमाओं को इतिहास बहुत पुराना है । प्रचलित सन् सम्बतों में भी हजारों वर्ष प्रथम भारत के ही नहीं किन्तु अरब फारस यूनान आदि विदेशों के स्त्री पुरुष भी मूर्ति पूजक ही थे । और जहां २ जैन धर्म का प्रचार था वहां के जैन जन अवश्यमेव जिन प्रतिमा की पूजन किया करते थे ।

बुत परस्तों (मूर्ति पूजकों) को काफिर समझने वाले इसलाम धर्म के मानने वालों का जब भारत में राज्य होने लगा, तो उन्होंने राज्य की वृद्धि के साथ २ ही अपने धर्म की जन संख्या बढ़ाने के लिये स्थान १ पर मन्दिरों व प्रतिमाओं को तोड़ फोड़ कर भोली भाली जनता को दिखलाया कि जब तुम्हारे माने हुए ईश्वर वा देव की प्रतिमा अपनी व अपने निवास स्थान मन्दिर की भी रक्षा नहीं कर सकती है तो वह तुम्हारा भला क्या कर सकेगी । ऐसे उपदेशों से कितनों ही का मूर्ति पूजा पर से विरवास छठने लगा । किन्तु फिर भी मूर्ति पूजा निर्वाच चलती रही ।

वि. सं. १५०८ तक जैन समाज में कोई भी मूर्ति पूजा का प्रकट रूप से विरोध नहीं था । परन्तु ऐसे ही अबसर को पाकर सबसे

पहिले एक श्वेताम्बरीय जैन गृहस्थ लूका नामक लेखक ने कथाव वशा लूका गच्छ स्थापित किया। इसी में से बाद में बाइस टोला हो गये जो स्थानकवासी कहलाने लगे। इन स्थानकवासियों में से भी कुछ भीषम पंथी होकर तेरह पंथी कहलाने लगे। वर्तमान श्वेताम्बर जैन समाज में मूर्ति पूजकों की संख्या ही अधिक है, तथापि स्थानकवासी और तेरहपंथी ये दोनों मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। श्वेताम्बरों की देखा देखी दिगम्बर जैन समाज में विक्रम संवत् १४४३ में मूर्ति पूजा को न मानने वाले एक तारण तरण नामक त्यागी हुए और उन्होंने अपने नाम का तारण पंथ स्थापित कर दिया। इस पंथ में चलने वाले प्रतिमा को न पूज कर जैन शास्त्रों की पूजा करते हैं।

जी. आई. पी. रेलवे के बीना जंक्शन के पास म्वालयर राज का एक मुंगावली कस्बा है। उससे थोड़ी दूर पर सेमर खेड़ी ग्राम में इस पंथ की उत्पत्ति का स्थान है। परन्तु ये बहुत थोड़ी संख्या में हैं, और बुद्धेलखंड में ही प्रायः इनका अधिक निवास है। इनके सिवाय जैन समाज यद्यपि मूर्ति पूजक है, तथापि वर्तमान में देखा जा रहा है कि धर्म शून्य व धर्म विरुद्ध शिक्षा द्वारा शिक्षित होने के कारण एवं धर्मोपदेश रहित चारित्र्य उपन्यास व समाचार पत्रादि के निरन्तर पढ़ने से तथा धार्मिक भाव से रहित देशोन्नति चाहने वाले राष्ट्रवादियों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी दयानन्दियों आदि के उपदेश के सुनने से और असदाचारियों व व्यसनियों की सङ्गति के प्रभाव से बहुत से युवक व उनकी देखा देखी नवयुवतियां तथा कितने ही बालक भी धर्म के स्वरूप को न पहिचान कर एवं कुलाचार को भी एक प्रकार का ढोंग समझ कर श्री जिनेन्द्र की प्रतिमा का दर्शन करना तो दूर रहा, मन्दिर में जाना भी फैशन के विरुद्ध समझते हैं। इनमें से जो कुछ थोड़ा बहुत जैन धर्म के महत्व को जानते हैं तथा जिनकी धार्मिक उन्नति की तरफ कुछ रुचि है वे भी मूर्ति पूजन को उपयोगी एवं अत्यावश्यक नहीं समझने लगे हैं।

यदि ऐसे जैन कुल में जन्म लेने वालों को सत्य में लाने की चेष्टा न की जावेगी तो सम्भावना है कि थोड़े ही वर्षों में या तो मन्दिरों के ताले जुड़ जावेंगे या मन्दिरों की सम्पत्ति तथा सुन्दर इमारतों आदि का निजी व राष्ट्रीय स्तरों में उपयोग होने लगेगा। अतएव हमें सजग होना चाहिये। यहां मूर्ति पूजन के समर्थन में कुछ लिखा जाता है।

मूर्ति पूजा का सर्वत्र अस्तित्व

मूर्ति पूजकों में ही नहीं; मूर्ति पूजा निषेधकों में भी मूर्ति का आदर किया जाता है—

(१) ईसाई मजहब वाले—क्रास पर चढ़ाई हुई ईसा की तस्वीर को देख कर शिर झुकाते हैं। योरप के युद्ध में मारे हुए ईसाई देश भक्तों की हर जगह मूर्तियां बनी हुई हैं और हर एक देश भक्त मनुष्य उनको पूज्य दृष्टि से देखता है तथा उनका सम्मान करता है।

(२) सुसज्जमान—(१) कमों पर बादर—फूल माला कमिठाई चढ़ाते हैं और लोबान खेते हैं (२) ताजियों की जियारव करते हैं (३) मक्के में जाकर वहाँ के जम कुएँ का पानी पीते हैं तथा उसको पवित्र मान कर साथ में लाते हैं। (४) मक्के के मन्दिर की प्रदक्षिणा करते हैं। और वहाँ के अवसद नामक काले पत्थर को सात बार चूमते हैं। (५) कावा तुल्ला मन्दिर की तरफ मुख करके नमाज पढ़ते हैं। (६) और कुजन को गले में लटका कर उसको विनय से रखते हैं। यह भी तो तसदीर अववा मूर्ति ही है।

(३) आर्य समाजी—दयानन्दजी के फोटुओं को जड़ा कर अपने कमरों में उस स्थान पर लगाते हैं। ये मूर्ति पूजक नहीं हैं तब भी मूर्ति को मानते हैं।

(४) सिक्ख लोग—अपने गुरुओं के चित्र को हाथी पर विराजमान कर शान के साथ उसका जुलूस निकालते हैं।

(५) अपने को देश भक्त कहलाने वाले मनुष्य—महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, पं. तिलक, पं. गोखले, पं. मदनमोहनजी मालवीय, महात्मा गांधी, पं. नेहरू आदि पुरुषों की तसवीरों को अपनी बैठक के कमरे में लगाते हैं और सभा सम्मेलन व जयन्ती आदि के उत्सवों में इनके फोटुओं को विराजमान कर उन्हें पुष्प मालाओं से सुसज्जित करते हैं।

(६) प्रेमीजन—दृष्ट मित्रों व प्रेम पात्र स्त्रियों के फोटु अपने रायनागार में लगा कर उन्हें स्नेह दृष्टि से देखते रहते हैं।

(७) गुरु भक्त सज्जन—अपने माता पिता अध्यापक आदि के चित्रों को खास स्थानों पर लगाते हैं और उन्हें भक्ति भाव से निरखते हैं।

(८) दरहरे के दिन—क्षत्रिय जन खड्ग तलवार आदि शस्त्रों की और दीपमालिका के दिन वैश्य लोग दवात कलम की पूजा करते हैं।

(९) स्त्रियां देहली व मूसल की और किसान हल आदि की पूजा करते हैं। इत्यादि दृष्टान्तों से वह सज्ज में जाना जा सकता है कि जो जिसको अपना उपकारक समझता है वह उसका व उसकी मूर्ति का सम्मान यथायोग्य अवश्य करता है। असली के अभाव में मूर्ति का समारोह करने वाले उस जड़ मूर्ति का सत्कार नहीं करते, किन्तु उसके द्वारा उस पूजनीय व्यक्ति का अववा उसके मुखों का आदर सत्कार करते हैं। यही नहीं किन्तु यदि कोई दुष्ट व्यक्ति किसी जन समूह की मानी हुई मूर्ति आदि का निरादर करता है तो उस पर मुकद्दमा दायर हो जाता है तथा वह कानून से दण्ड पाता है।

जड़ (अचेतन) मूर्तियों तथा आकारों से लाभ—

(१) किसी बालक के सामने हाथी का शिकार करते हुए नाहर की रज़ीन तसवीर रखकर उसे नाहर के अङ्ग प्रत्यंगों से असली नाहर का बांध कराया जा सकता है ।

(२) भूगोल आदि का नक्शा विद्यार्थियों को शहरों आदि की दिशा व दूर का ज्ञान कराता है । जगत का बहुत सा व्यवहार स्थापना निक्षेप से चलता है । न बोलने पर भी चित्र के आकार को देख कर समझदार बच्चे प्रसन्न होते हैं और भयङ्कर चित्र से डरने लगते हैं ।

(३) अपने मन के विचारों को लिख कर दिखलाने के लिये मनुष्यों के नियत किये हुए सांकेतिक आकार रूप अक्षर जड़ होकर भी चेतन का सा काम करते हैं अर्थात् लिखने वाला जो पढ़ने वाले को सम्मग्नता चाहता है वह अक्षर समझा देते हैं ।

(४) बादशाहों, राजा महाराजाओं एवं हाकिमों के हस्ताक्षरों अथवा उनके दफ्तरों की मुहरों सहित हुकुम अहकामों के कागज आदि से वैसा ही काम होता है जैसा कि कोई खुद खड़ा होकर करता है ।

(५) अधिकारी पुरुषों द्वारा निर्मित और प्रामाणिकता में लाये हुए कोर्ट स्टाम्प, पोस्टेज, रेलवे टिकट, नोट, हुंडी, बैंक, सिक्के आदि स तमाम दुनिया का व्यवहार चल रहा है ।

जिन मूर्ति पर द्वेष का विषय

अपने शिक्षाप्रद आदर्श रूप से संसारी जीवों का उपकार करने वाली जिन प्रतिमा से द्वेष रखकर स्वार्थी लोगों ने जो “हस्तिना ताड्य मानोऽपि बाध्यमानोऽपि भूमुजा ॥ न पठेथावनी भाषां न गच्छेज्जैनमन्दिरम् ॥ १ ॥” अर्थात् हस्ती से ताड़ित होने पर तथा राजा के द्वारा बाधित किये जाने पर जैन मन्दिर को न जावे तथा म्लेच्छ भाषा को न पढ़े । ऐसा चढ़ कर जनता को बहकाने का प्रयत्न किया है उस पर किसी आचार्य ने कहा है—

प्रशान्तदृष्टि-स्थिरसन्निवेशां,

विचारहीनामतिमुप्रसन्नां ।

न नाथ मृदामपि तीर्थिकास्ते ।

नु कुर्वते कान्यगुणग्रहणिम् ॥ १ ॥

अर्थ—हे नाथ ! शान्त दृष्टि वाली स्थिरता की धारक रागद्वेषादि जनित विकारों से रहित और अत्यन्त प्रसन्न ऐसी आपकी सूरत का भी दूसरे लोग अनुकरण नहीं करते अर्थात् उससे ढ़ेप करते हैं । ऐसे लोग आपके वीतरागत्व आदि लोकोत्तर गुणों को अच्छे समझकर उन्हें धारण ही कैसे करेंगे ?

“द्वितार्थपरिगन्धिभिः प्रबलरागमोहादभिः ।

कलङ्कितमना जनो यदभिबीक्ष्य सः शुद्ध्यते ॥ ३४ ॥

पुनातु भगवज्जिनेन्द्र तवरूपमन्धीकृतं ।

जगत्सकलमन्यतीर्थ गुरुरूप दोषोदयैः ॥ ३५ ॥”

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! आत्म कल्याण को न होने देने वाले ऐसे तीव्र रागद्वेष मोह आदि दोषों से मलीन मनुष्य भी जिस आपके शान्त रूप को देखकर अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं, वही आपके शरीर का सौम्य नग्न आकार कुगुरुओं के उपदेश से अब वे हुए इस समस्त जगत् के मनुष्यों को पवित्र करे ।

जिन मूर्ति से ढ़ेप रखने वाले भोले जीवों को जिन मुद्रा का महत्व समझने के लिये जैन मत में ही नहीं किन्तु अन्य मत के पुराणों आदि में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसमें से यहां प्रसङ्गवश एक दो प्रमाण दिये जाते हैं ।

श्री महागवत में श्री वृषभदेव (प्रथम तीर्थङ्कर श्री आदि नाथ) को अवतार मान कर पञ्चम स्कन्ध में उनका चरित्र लिखा है और स्वयं वेद व्यासजी ने कहा है ।

“नित्यानुभूतनिजलाभनिवृत्तवृष्णः ।

श्रेयस्यतद्रचनया चिरसुप्तबुद्धेः ॥

लोकस्य यः करुणया भयमात्मलोक ।

माख्यन्ममो भगवते श्रेयसाय तस्मै ॥” १६ ॥

अर्थ—जो निज आत्म स्वरूप की प्राप्ति से वृष्णा रहित होगये हैं, जिन्होंने आत्म कल्याण के करने के लिये ऊटे मार्ग से चलने वाले, चिरकाल से बुद्धि रहित, ऐसे मनुष्यों को करुणा भाव से अपने निज लोक (मोक्ष) का उपदेश दिया है उन श्री श्रेयभनाथ भगवान् को

मेरा नमस्कार हो।

योग वसिष्ठ के सुसुष्ठु प्रकरण में कहा है।

नाहं रामो न मे वाङ्मा विषयेषु न मे मनः।

शान्तिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा ॥ [वैराग्य प्रकरण]

अर्थ—मैं पहले वाला राम अब नहीं हूँ, न मेरे कुछ इच्छा है, न मेरा मन विषयों में जा रहा है, अब तो मैं जिन देव के समान निज आत्मा में ही मग्न होकर शान्ति की प्राप्ति करना चाहता हूँ।

विचारना चाहिये कि श्री रामचन्द्रजी और वेदव्यासजी भी जिन तीर्थङ्करों को पूज्य समझते हैं, उनकी प्रतिमा दर्शन के योग्य न समझी जावे यह कैसे हो सकता है ? कदापि नहीं हो सकता। जो मूर्ख तम प्रतिमा को देखना अमङ्गल समझते हैं, उनको भी निम्न लिखित श्लोकों पर विचार करना परमावश्यक है।

जिस समय महाभारत का युद्ध करने के लिये श्री अर्जुन जाने लगे उस समय कहीं से निर्ग्रन्थ मुनि उभर आ निकले उनको देखते ही श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा—

“आरोह स्पन्दनं पार्थ गाण्डीवं च करे कुरु।

निर्जितां भेदिनीं मन्ये निर्ग्रन्था यदि सम्भृताः ॥”

अर्थ—हे अर्जुन ! खड़ा होकर रथ में बैठ और गाण्डीव व धनुष को अपने हाथ में धारण कर, क्योंकि इस समय निर्ग्रन्थ मुनि सामने आगये हैं। यह ऐसा शुभ शकुन है कि मैं पृथ्वी को जीती हुई मानता हूँ, अर्थात् इस समय प्रस्थान करने से तुम्हें अपने आपका राज्य प्राप्त हो जायगा। और भी कहा है—

पद्मिनी राजहंसाश्च निर्ग्रन्थाश्च तपोधनाः।

यं देशमुपसर्पन्ति सुमिषं तत्र निर्दिशेत् ॥ [बराह मिहिर निमित्ताध्याय]

अर्थ—पद्मिनी स्त्री, राजहंस, और निर्ग्रन्थ (विगम्बर) मुनि जिस देश की तरफ गमन करते हैं उस देश में सुमिष होता है।

अब कहिये जहां श्री कृष्ण अवतार और ज्योतिषाचार्य भी नम्र मुनियों के दर्शन और विहार को कस्यास्य करने वाले मान रहे हैं वहां इन प्रमाणों के सामने ही “हस्तिना ताक्ष्यमानोऽपि न गच्छेज्जैनमन्दिरम्” इस श्लोक का क्या मूल्य है ?

“विकारे विदुषां द्वेवो विकारं नोमुकुर्वत ।

तत्रमत्वे निसर्गोत्थे को नाम द्वेषकन्मयः ॥ [यरास्तिलक चम्पू]

अर्थ—ज्ञानीजन जो विकारी मनुष्य होता है उसी से द्वेष रखते हैं, निर्विकार पुरुष के साथ बिद्वानों को द्वेष नहीं होता । अतः काम विकार को पूर्ण रूप से जीत चुकने पर जो महात्मा स्वाभाविक नम्रपने को धारण करता हो उसके प्रति किसी को क्यों द्वेष करना चाहिये ?

“सर्व परयत बादिनो जगदिव जैनेन्द्रमुद्राङ्कितम्” (अकलङ्क) सब मत वाले देखें कि भूमंडल के समस्त जीवों पर भी जैनेन्द्र की मूर्ति की ही छाप लगी हुई है । श्री भट्टकलङ्क देव के कथनानुसार वास्तव में देखा जावे तो इस भूमण्डल के पशु पक्षी मनुष्यादि सभी बिना वस्त्र के नम्र ही जन्म लेते हैं, और शिक्षित लज्जावाने सभ्य स्त्री पुरुषों के सिवाय सभी मरण पर्यन्त नम्र रहते हैं । स्त्री पुरुषों को अपनी सुन्दरता बढ़ाने के लिये तो वस्त्र पहनने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी उस अवयव (हिस्से) को ढकने की जिससे कि काम विकार का पता चलता है । देखा जाता है कि जब तक बालक के मनमें काम उत्पन्न नहीं होता और उसकी उत्पत्ति से उसके शरीर के बाहरी अवयवों में विकार नहीं होता तब तक वह नंगा भी फिरा डोला करता है किसी को बुरा नहीं लगता । कोई २ छोटे २ बालक तो जैसे नंगे प्यारे लगते जैसे कपड़े पहने हुए नहीं लगते । क्योंकि वस्त्र से उनका स्वाभाविक सौन्दर्य नष्ट हो जाता है । परन्तु जब काम विकार उत्पन्न होने लगता है तो मिस्सारी के लड़के और लड़कियों को भी शरम आने लगती है और फटा मुराना मैसा वस्त्र ही किसी से मांग कर उससे अपने लज्जोत्पादक शरीर के भाग को ढकते हैं । इसलिये स्वाभाविक निर्विकार नम्र स्वरूप से द्वेष रखना और उसमें अभङ्गलक्षारी समझना कितनी भूल है ।

मूर्ति का प्रभाव

जैसे अस्त्र शस्त्रादि से सुसज्जित थोड़ा पुरुष के फोड़ के देखने से अस्त्रर सोंगों को शूरवीरता (बहादुरी) का जोश आ जाता है, स्वप्न में भी यदि कोई डरावनी सूरत देखने में आजावे सो मारे अब के विलं रहल उठता है उसी प्रकार निर्विकार मूर्ति के देखने से शक्ति प्राप्त होती है । कहा भी है—

पुस्तोपलविनिष्पन्नं दारुचित्रादकम्पितम् ।

अपि बोध्य वपुः स्त्रीणां सुप्रसङ्गी न संशयः ॥ १५ ॥ [ज्ञानार्थच]

अर्थ—मिट्टी पापाए लफड़ी में बनाये हुए तथा चित्र आदि में लिखे हुए स्त्रियों के सुन्दर शरीर को देख कर भी मनुष्य निःसंवेद मोहवश होकर काम विकार से प्रसित हो जाता है।

ज्ञानार्थव के कथनानुसार वस्त्राभूषणों से अलंकृत रूपवती सुन्दरी स्त्री को देख कर मनुष्यों के चित्त में काम विकार उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार यह भी मानना ही होगा कि रागद्वेषादि जनित सङ्कल्प विकल्पों में चक्कर लगाने से यका हुआ मनुष्य का मन भी श्री जिनेन्द्र देव की वीतराग शान्त छवि के दर्शन से अवश्यमेव स्थिरता व शान्ति को प्राप्त होता है।

भगवान की वीतराग मुद्रा के विषय में कहा है :—

निराभरणभासुरं, विगतरागवेगोदया-
भिरम्बरमनोहरं, प्रकृतिरूपनिर्दोषतः ॥
निरायुधमुनिर्भय विगतहिंस्यहिंसाक्रमा ।
निरामिषसुवृत्तिमद्विविधवेदनानां ज्ञयात् ॥ ३२ ॥
अताम्रनयनोत्पलं मकलकोपबद्धैर्जयात् ।
कटाक्षशरमोचहीनमविकारतोद्रेकतः ॥
विषादमदहानितः प्रहसिताप मानं सदा ।
मुखं कथयतीव ते हृदयशुद्धिमात्यन्तिकीम् ॥ ३३ ॥ [चैत्यभक्ति]

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! राग भाव के उदय से रहित होने के कारण बिना आभूषण पहने ही देदीप्यमान, स्वाभाविक नग्नरूप में किसी प्रकार का दोष न होने से वस्त्र धारण बिना ही मनोहर, किसी भी जीव की हिंसा करने का भाव न होने से आयुध (शस्त्र) रहित, किसी की भी आपके प्रति शत्रुता न होने से निर्भय, रोगादि जनित पीड़ाओं के न होने से निरोग, मांस भक्षण के बिना ही वृत्ति धारक, समस्त क्रोध रूपी अग्नि को जीत लेने से ललाई रहित नेत्रों वाले, काम विकार से रहित होने के कारण कटाक्ष रहित, सौम्यदृष्टि धारक और विषाद (खेद) एवं मद के अभाव से सदा हर्षित, ऐसा जो आपका मुख है वही दर्शकों के लिये आपके हृदय की अत्यन्त निर्मलता को कह रहा है।

उक्त कथन से प्रकट हो जाता है कि जिन प्रतिमा के दर्शन से श्री जिनेन्द्र के गुणों का ज्ञान होता है। यदि यहां पर यह शङ्का की जावे कि जिनेन्द्र के गुणों का ज्ञान कराने से क्या प्रयोजन है ? तो इस शङ्का का यह समाधान है कि उनके गुणों के ज्ञान से दर्शकों के भी यह उच्छ्वा होनी है कि हम भी इसी प्रकार गुणों के धारक बनकर शान्ति का लाभ करें। इसी आकांक्षा की पूर्ति के लिये श्री जिनेन्द्र की प्रतिमा को वे नमस्कार करते हैं। कहा भी है—

विगतायुधविक्रियाविभूषाः प्रकृतिस्थाः कृतिनां जिनेश्वराणाम् ।

प्रतिमाः प्रतिभागृहेषु कान्त्याऽ प्रतिमाः कल्मषशान्तयेऽभिवन्दे ॥ १३ ॥

कथयन्ति कषायमुक्तिलक्ष्मीं परया शान्ततया भवान्तकानां ॥

प्रणमाम्यभिरूपमूर्तिमन्ति प्रतिरूपाणि विशुद्धये जिनानाम् ॥ १४ ॥ [चैत्यमणि]

अर्थ—मैं रागादि रूप भाव मलों को नष्ट करने के लिये कर्म शत्रुओं को नष्ट करने से कृतार्थ हुए श्रीमज्जिनेन्द्रों के जिन मन्दिरों में विराजमान और निरूपम शोभा की धारक उन प्रतिमाओं की वन्दना करता हूँ।

जो प्रतिमायें भूषणों, वस्त्रों शस्त्रों और शरीर जन्य विकारों से रहित हुई अपने स्वाभाविक नग्न मुद्रा की धारक हैं, तीर्थङ्करों के आकार जैसे ही आकार को सर्वाङ्ग में वारण करने वाली और अपनी परमशान्तता से (कषायों की रहितता से) उत्पन्न हुई लक्ष्मी को कहने वाली ऐसी जिन प्रतिमाओं को अपने भावों की निर्मलता के लिये नमस्कार करता हूँ।

आगे स्तुति, स्तोता, स्तुत्य और स्तुति का फल बतलाते हैं।

“स्तुतिः पुण्यगुणोत्कीर्तिस्तोता भव्यः प्रसङ्गः ।

निष्ठितार्थो भवान् स्तुत्यः फलं नैश्वेयसं सुखम् ॥”

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की पूर्ति कर चुकने से कृतकृत्य हुए आप तो स्तुत्य (स्तुति करने योग्य) हैं। निर्मल शुद्ध भावों का धारक भव्य पुरुष स्तोता (स्तुति करने वाला) हैं। आपके पवित्र गुणों का कथन ही स्तुति है। ऐसी स्तुति का फल मोक्ष का अविनाशी सुख है।

विचारने का विषय यह है कि आचार्यों व धर्म शास्त्रों ने तो जिन-दर्शन से वीतरगता की प्राप्ति होना, और जिन-भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होना बतलाया है; परन्तु आज कल श्री जिन प्रतिमा का दर्शन, स्तवन और पूजन करने वाले अधिकांश जैन इन असली फलों को भूल कर सी प्रवृत्ति कर रहे हैं, जिससे धर्म का मार्ग बिगड़ता जा रहा है, और वे भक्ति के फल में चिन्तामणि को छोड़ कर कांच का टुकड़ा मग रहे हैं। जसे स्वार्थी लोग हर किसी की सुझाव करके (सेवा टहल करके) या किसी को द्रव्यादि का लालच देकर उससे अपना काम निकालते हैं, वसी प्रकार बहुत से मूर्ख दूरसे महावीरजी पद्मपुरीजी आदि अतिराय क्षेत्रों में जाकर व स्थानीय मन्दिरों में ही जाकर श्रीजिनेन्द्र से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवन् ! यदि मेरे पुत्र हो जायगा तो मैं आपके यहां आकर उसके बाल उतरवाउंगा; मेरा रोजगार लग जावेगा तो मैं आपके यहां छत्र, चढाउंगा, मुझे व्यापार में लाभ हो जावेगा तो चौलाई बन आपके भंडार में जमा करा दूंगा, मेरा रोग मिट जावेगा तो मैं बौसठ अद्वि आदि का मंडल मंडा दूंगा व रथ यात्रा महोत्सव करा दूंगा, इत्यादि। कहां तक लिखा जावे; जिसको जिस बात की जरूरत होती है, वही प्रतिमाजी से मांगने लगता है। मानों अचेतन (जड़) पाषाणादि मय मूर्ति में इन भक्तों से अपनी भक्ति व पूजा आदि कराने के लिये मोक्ष में पधारे हुए भगवान् आ बिराजे हैं, और भक्तों का कहा कर डालते हैं।

आगे भक्तों की ओर से प्रश्न दिखाये जाते हैं—

- (१) प्रतिमा में यदि असली भगवान् नहीं बिराजते हैं ? तो भक्ति किसकी की जाती है ?
- (२) भगवान् भक्ति से प्रसन्न नहीं होते हैं तो स्वयंभू और भक्तमर आदि स्तोत्रों के रचने वाले भक्तों का सङ्कट कैसे दूर हुआ ?
- (३) तीर्थङ्करादि भक्ति से स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति तथा उनकी निन्दा से नरकादि में गमन कैसे होता है ?
- (४) यदि भक्ति का फल मिलता है तो कैसे मिलता है तथा कौन देता है ?
- (५) यदि भक्ति का फल नहीं मिलता है तो भक्ति क्यों की जाती है ?
- (६) भक्ति से धन पुत्र निरोगता आदि न मांगें तो क्या मांगें ?
- (७) क्या भगवान् भक्त को अपने समान कर सकते हैं ?

इन सारों प्रश्नों का उत्तर नीचे दिया जाता है—

१-२ प्रश्न का उत्तर—

यद्यपि जिन प्रतिमायें साक्षात् तीर्थङ्कर भगवान् नहीं हैं तथापि उनमें अर्हन्त की स्थापना है और वे अरहन्त अवस्था के चित्र हैं। इसलिये हम जब उन्हें साक्षात् अर्हन्त भगवान् की तरह मानेंगे, तबही हमारी आत्मा में वीतराग विज्ञानता आदि श्रेयस्कर सद्गुणों का आविर्भाव होगा, अन्यथा नहीं।

अच्छ के हृदय में जिन मन्दिर और जिन प्रतिमा के दर्शन के समय निम्न प्रकार के भाव होने चाहिये।

सेयमास्थायिका साऽयं जिनस्तेऽभी सभासदः।

चिन्तयन्निति तत्रोच्चैरनुमोदेत धार्मिकान् ॥ १० ॥ [सागार चर्यामृत अध्याय ६]

अर्थ—यह जिन मन्दिर की भूमि है सो समवसरण की भूमि ही है। ये प्रतिमा में स्थापन किये हुए जिनैन्द्र देव, जिनागम में प्रसिद्ध, अष्ट प्रातिहार्य और अनन्त चतुष्टय अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य आदि विभूतियों एवं आत्मिक सद्गुणों से विभूषित भी तीर्थङ्कर अरहन्त देव ही हैं और ये भी जिनैन्द्र देव की भक्ति करने वाले, भव्य पुरुष, साक्षात् अरहन्त देव की सेवा करने वाले समवसरण की १२ सभाओं में सुशोभित, ऐसे शहरों में प्रसिद्ध मुनि आचार्य, भावक और भाविका आदि सभासद हैं। इस प्रकार चिन्तन कर धर्मातुलान करने वाले भक्त पुरुषों की सराहना-प्रशंसा करनी चाहिये। तब ही आत्मा में वीतराग विज्ञानता आदि सद्गुणों का सञ्चार होगा। जैसे नाटक में सीता और राम का पाठ खेलने वाले नटों को (चाहे वे जघन्य से जघन्य व्यक्ति क्यों न हों) दर्शक लोग जब साक्षात् सीता और राम समझते हैं तब ही उनके हृदय में सीता और राम के समान सद्गुण-भक्ति, माता पिता गुरु आदि पूज्य पुरुषों की कठोर से कठोर आज्ञा के पालन करने में भयङ्कर कष्टों को परवाह न करना, आदर प्रेम आदि नैतिक धार्मिक सद्गुणों का संचार होता है; अन्यथा नहीं। उसी प्रकार जिन प्रतिमाओं को भी ऊपर लिखे अनुसार साक्षादर्हन्त तीर्थङ्कर सट्टा मानने में ही भक्ति करने वालों का कल्याण होता है अन्यथा नहीं। अर्थात् उन्हें वास्तविक तीर्थङ्कर भगवान् समझ कर भक्ति स्तुति करने से आत्मा की प्रवृत्ति अशुभ पाप रूप विषय कषाय से हट कर शुभ पुण्य की ओर होती है। अतएव तत्काल पुण्य का बन्ध होता है और पुण्य का बन्ध होने से इष्ट (चाही हुई) वस्तु की प्राप्ति और अनिष्ट अशुभ का परिहार हो जाता है। भक्तमर स्तोत्र के रचयिता श्रीमान्तुल्लभार्य को जिस समय राजा भोज ने हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल कर कारावास की अदृष्टालीस कोठरियों के भीतर बन्द कर दिया था उस समय उन्होंने सम्पत्तज्ञान पूर्वक निष्कपट भाव से भक्तमर स्तोत्र श्राद्धादिनाथ तीर्थङ्कर भगवान् की स्तुति की थी, उस समय उनकी आत्मिक प्रवृत्ति अशुभ से हट कर (बेड़ियों वगैरह से होने वाले

कष्टों की तरफ न जाकर) भगवज्जिनेन्द्र की दृढ़ भक्ति रूप शुभ प्रवृत्ति में आकृष्ट हुई। उस समय उन्हें सातिराय पुण्य बंध हुआ। ऐसा होने से तत्काल उनका बेड़ी आदि बन्धनों से छुटकारा हुआ और देवायु का बन्ध हुआ।

इसी प्रकार विक्रम की १ री शताब्दी में बहुश्रुत विद्वान्, दर्शन शास्त्र के समुद्र, आचार्य समन्त भद्र को, मुनि अवस्था में जब भस्मक रोग होगया, तब उन्होंने अपने आचार्य से समाधिमरण करने की आज्ञा मांगी।

परन्तु आचार्य ने कहा कि तुम बहुश्रुतप्रकाण्ड विद्वान् हो। जैन धर्म रूपी सूर्य को आच्छादित करने वाले, नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य आदि एकान्तवादी प्रचण्ड मेषों को तितर बितर करने में, खण्डन करने में तुम्हारी प्रतिभा प्रचण्ड वायु के समान अप्रतिम है। इसलिये आपके द्वारा जैन धर्म रूपी सूर्य उस तेज से चमक कर भव्य प्राणियों के हृदय कमलों को प्रफुल्लित करेगा। अर्थात् तुम्हारे द्वारा जैन शासन की स्थायी वन्नति होगी। इसलिये हम तुम्हें समाधि मरण करने की आज्ञा नहीं देते हैं। किन्तु कुछ समय के लिये मुनि दीक्षा का छेव किये देते हैं। क्योंकि जैनश्वरी दीक्षा में अनगल प्रवृत्तिका निषेध है। ऐसा होने पर वे काशी में दंडी त्रिदण्डों का वेप बनाकर शिवजी के मन्दिर में गये। वहां बारह मन से भी अधिक नैवेद्य (मिष्टान्न लड्डू) चढ़ाया जाता था। ये छिपकर मिष्टान्न खाने लगे। कुछ दिन बाद जब भस्मक रोग चलागया, तब शिवजी का नवैद्य चाकी बचने लगा, तब राजा को पुजारियों के द्वारा सन्देश हुआ। अतएव पुलिस का पहरा लगाया गया। फिर उसके जरिये इनका पता पड़ गया। तब राजा ने इन्हें शिवजी को नमस्कार करने का आग्रह किया, नमस्कार न करने पर दण्ड का भय बताया। तब इन्होंने स्वयंभू स्तोत्र द्वारा भक्ति की गङ्गा बहाई। चन्द्रप्रभ तीर्थङ्कर भगवान् की स्तुति करने के समय शिव लिङ्ग से चन्द्रप्रभ भगवान् की प्रतिमा निकली। तब इन्होंने राजा और प्रजा के समस्त जैन धर्म का स्वरूप, एवं नमस्कार करने योग्य तीर्थङ्करों का स्वरूप समझाया। शिव कोटि राजा की जैन धर्म पर अगाध श्रद्धा हुई और जैन धर्म को धारण किया। तथा अनेक प्रजा के लोगों ने भी जैन धर्म धारण किया। इसलिये भक्ति का अनन्त माहात्म्य है, जिस प्रकार पारस पाषाण के संसर्ग से लोहा सुवर्ण हो जाता है वसी प्रकार श्रीमज्जिनेन्द्र तीर्थङ्कर भगवान् की भक्ति के सङ्ग से यह संसारी आत्मा भी मोक्ष मार्गी हो जाता है।

आगे देव, शास्त्र और गुरु की भक्ति के फल बतलाते हैं।

“जिने भक्तिर्जिने भक्तिर्जिने भक्तिः सदाऽस्तु मे।

सम्यक्त्वमेव संसारवारणं मोक्षकारणम् ॥” १ ॥

श्रुते भक्तिः श्रुते भक्तिः श्रुते भक्तिः सदाऽस्तु मे ।
 सज्ज्ञानमेव संसारवाग्धं मोक्षकारणम् ॥ २ ॥
 गुरौ भक्तिगुरौ भक्तिगुरौ भक्तिः सदाऽस्तु मे ।
 चारित्र्यमेव संसारवारणं मोक्षकारणम् ॥ ३ ॥”

अर्थ—भगवान् जिनैन्द्र की भक्ति, सदा मेरे हृदय में उत्पन्न हो जिसके द्वारा संसार को नारा करने वाले और मोक्ष को प्राप्त करने वाले सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होती है ।

भगवान् तीर्थङ्कर के द्वारा निरूपित प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरखानुयोग, और द्रव्यानुयोग रूप ब्राह्मण शास्त्रों की भक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न हो जिसके द्वारा संसार को नारा करने वाले और मोक्ष को प्राप्त करने वाले सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति होती है ।

निर्मल्व भीतराग गुरुओं की भक्ति, सदा मेरे हृदय में उत्पन्न हो, जिसके द्वारा संसार को नारा करने वाले और मोक्ष को प्राप्त करने वाले सम्यक् चारित्र्य की प्राप्ति होती है ।

निष्कर्ष यह कि जिन प्रतिमा को आदर्श मानकर उनकी भक्ति करने से, हमारी आत्मिक प्रवृत्ति, अशुभ, मिथ्यात्व, अन्याय, और अभव्य से हटकर; सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य में प्रवृत्त होती है जो कि स्वर्ग एवं मोक्ष के कारण हैं ।

सुहृत्त्वयि श्री सुभगत्वमश्नुते द्विप्स् त्वयि प्रत्ययवत् प्रलीयते ।

भवानुदासांनतमस्तयोपि प्रभोः परं चित्रमिदं तवेदितम् ॥ ६६ ॥ [स्वयंभूस्तोत्र]

अर्थ—हे प्रभो ! जो आपकी भक्ति स्तुति करता है उसको स्वर्ग की लक्ष्मी अपने आप प्राप्त हो जाती है और जो आपसे द्वेष कर निन्दा गद्गार करता है वह व्याकरण के किप प्रत्यय के समान नष्ट हो जाता है और नरक निगोद का पात्र होता है । किन्तु आप दोनों से ही अत्यन्त उदासीन हैं । यह बड़े आश्चर्य की बात है ।

भावार्थ—आपकी भक्ति करने वाला भक्त पुरुष, आपके गुणों—भीतराग—विज्ञानता आदि को देखकर, प्राप्त कर, स्वयं स्वर्ग लक्ष्मी के सुखों को प्राप्त हो जाता है । जब कि आपकी निन्दा करने वाला पापी, मिथ्यात्व, अन्याय, और अभव्य में फँसा रहने के कारण नरक निगोद सं. प्र.

के भयङ्कर दुःख भोगता है। यह सब शुभ और अशुभ परिणति होने से स्वयं प्राप्त होता है, किन्तु हे प्रभु ! आप दोनों से ही उपासीन रहते हैं। आपकी चेष्टा आश्चर्य जनक है। कहा भी है—

“देवान् गुरुन् धर्मं योपाचरन् न व्याकुलमतिः स्यात् [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—सच्चे देव, सच्चे गुरु और दयामयी धर्म की भक्ति करने वाला कभी दुःखी नहीं होता। इस नैतिक सिद्धान्त के अनुसार सभी भक्ति का फल स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति स्वयं हो जाती है।

५वें प्रश्न का उत्तर—

निष्कपट भाव से सम्यग्ज्ञान पूर्वक, भगवज्जिनेन्द्र के स्वरूप को सम्म कर की जाने वाली भक्ति का फल अवश्य मिलता है। सभी भक्ति कदापि निरर्थक नहीं होती, किन्तु वह सभी और सच्चेपन से होनी चाहिये। कहा भी है—

आर्क्षितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि ।

नूनं न चेत्तसि मया विष्टोऽसि भक्त्या ॥

ज्ञातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःख पात्रं ।

यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भाव शून्या ॥ ३८ ॥ [कल्याण मन्दिर]

हिन्दी अनुवाद

मैंने सुदर्शन किये गुन भी सुने, की—

पूजा, तथापि हिय मैं न तुझे बिठाया ॥

हूँ दुःख पात्र जन बान्धव मैं इसी से ।

होती नहीं सफल भाव बिना क्रियाएँ ॥ ३८ ॥

हे भगवान् ! यद्यपि मैंने अनेक बार आपके पवित्र दरान किये एवं आपके पवित्र सद्गुरुओं को सुना, तथा पूजा भी की; किन्तु मैंने अभी तक अपने हृदय मन्दिर में आपको विराजमान नहीं किया । इसी कारण हे प्राणियों के बन्धु ! भगवान् ! मैं दुःखी रहा । क्योंकि सच्चे निष्कपट भावों के बिना धार्मिक अनुष्ठान सफलीभूत नहीं होते ।

अर्हश्चरस्यसपर्यामहानुभावं महात्मनामभूदत ।

मेकः प्रमोदमत्तः कुसुमेनैकेन राजगृहे ॥ १२० ॥ [रत्नकरचन्द्र आ.]

अर्थ—एक मँबरक प्रसन्न होकर फूल की पांखुओं को मुँह में दबा कर राजगृही नगरी में विपुलाचल पर्वत पर आये हुए श्री वीर प्रभु के सम्बसरण में पूजा करने जा रहा था कि रास्ते में अंगिक राजा के हाथी के पैरों के तले दब कर मरा, और अन्तर्मुहूर्त में देव पर्याय को प्राप्ति होकर वहाँ सम्बसरण में आया । उसने सब महा पुरुषों के समस्त पूजा की एवं भक्ति का माहात्म्य प्रगट किया । इसलिये भक्ति सच्चे भावों से की जानी चाहिये तभी सफल होती है । हूँटी—मायाचार पूर्वक (दिखावटी) तथा अज्ञान पूर्वक भक्ति कदापि सफल नहीं होती । कहा भी है—

“ध्यातोगुरुद्वयाधेन न हि हन्ति विषं वकः” [चन्द्र चूडामणि]

अर्थ—सर्प का विष उतारने के लिये विषवैद्य गुरु का ध्यान करते हैं तबही विष उतरता है । यदि विषवैद्य गुरु को गुरु मान कर मन्त्र पढ़े तो कदापि विष नहीं उतरता । उसी प्रकार यदि हम कुवेवादि को सच्चा देवादि मान कर भक्ति करें अथवा पूजा करें तो दुःख ही प्राप्त होगा, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

दोठे प्रश्न का उत्तर—

मनु्य जीवों को भगवान की भक्ति निष्काम—बिना इच्छा के करनी चाहिये । भक्ति के माहात्म्य से जब सातिराय पुण्य बन्ध होकर स्वर्ग लक्ष्मी और परम्परा मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तो सांसारिक इष्ट सामग्री पुत्र धनदिक की प्राप्ति साधारण बात है ।

जैसे कृषक केवल धान्य की इच्छा से बीज बोता है, मूसा वगैरह स्वयं मिल जाते हैं, उसी प्रकार ऐहिक लाभ की इच्छा के बिना भक्ति करने से मुख्य स्वर्गादि की प्राप्ति है और ऐहिक पुत्र धनदिक की प्राप्ति साधारण बात है ।

७वें प्रश्न का उत्तर—

भक्त भगवान् के वास्तविक स्वरूप को समझ कर तत्पुङ्गव कर्तव्य पालन कर कालान्तर में भगवान् के समान हो जाते हैं।
कहा भी है—

नात्यद्भुतं भुवनभूषण ! भूतनाथ !
भूतैर्गुणैर्वि भवन्तममीप्सुवन्तः ॥
तुभ्या भवान्त भक्तो ननु तेन किं वा ।
भूत्याभितं य इह नाथ ! समं करोति ॥ १० ॥ [भक्तामरस्तोत्र]

हिन्दी पद्यानुवाद

आश्चर्य क्या भुवनरत्न ! भले गुणों से
तेरी किये स्तुति बने तुझ से मनुष्य
क्या काम है जगत में उन मालकों का
जो आत्म तुभ्य न करें निज आशितों को ॥ १० ॥

अर्थ—हे पृथिवी के रत्न ? प्रभो ? आपके अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, आदि सद्गुणों से आपकी स्तुति भक्ति करने वाले प्राणी आपके समान हो जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं ? ठीक ही है संसार में ऐसे स्वामियों से क्या लाभ ? जो अपने आशितों को अपने समान न कर सकें। इसलिये हे प्रभो ? आप तीन लोक के स्वामी हो। आपके भक्त अवश्य भक्ति करने से आपके समान हो जाते हैं।

जल ज्ञानने का विधान

आवक को जल ज्ञान कर ही पीने आदि के काम में लाना चाहिए; इसलिए अब यहां जल ज्ञानने की विधि बतलाते हैं। पुद्गल परमाणुओं से जल बनने के साथ ही उसमें जल रूप शरीर के धारक एकन्द्रिय स्थावर जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जो कि जल कायिक कहलाते

है। एवं जो जल है वह भी जल काय के जीवों का शरीर कहलाता है। गृहस्थावस्था में स्थावर काय के जीवों की हिंसा से पूर्ण रूप बचना असम्भव है अतः पण्डित प्रतिमा के धारक आक ऐसे जल को पीने वगैरह के काम में लेते हैं। परन्तु इतना अवश्य है कि वह इन स्थावर जीवों की हिंसा से बचने के लिये जहाँ तक हो सके वहाँ तक उस जल से अपनी आवश्यकता को ही पूर्ण करते हैं। बिना विचारे उर्ध्व जल का नहीं ढोलने। जैसे जल में जल काय के स्थावर जीव हैं उसी प्रकार एक २ जल की बूँद में अगणित त्रसजीव भी हैं। एकेन्द्रिय जल कायिक जीव तो इतने सूक्ष्म हैं कि सूक्ष्मदर्शक यंत्र (सुर्दबीन) से भी नहीं देखे जा सकते। परन्तु जल के त्रसजीवों को (कीटाणुओं) को आज कल वैज्ञानिक लोगों ने सुर्दबीन से पूरा तौर से नहीं तो कुछ २ देख लिया है और उनका चित्र भी लेलिया है। अतः त्रसजीवों के बचाव के लिये जल का छानना अत्यावश्यक बताया है। जल छानने के वस्त्र का परिमाण बतलाते हुए कहा है कि—

षट्त्रिंशदंगुलं वस्त्रं चतुर्विंशतिविस्तृतं ।

तद्वस्त्रं द्विगुणंकृत्य तोय तेन तु गालयेत् ॥ १ ॥ [पीयूषवर्ष आकाशचार]

अथ—३६ अंगुल लम्बा तथा २४ अंगुल चौड़ा वस्त्र लेकर उसे दोहरा करे और उससे छाना हुआ जल पीवे। और भी कहा है :—

वस्त्रे श्यातिसुपीनेन गालितं तत्पिबेज्जलम् ।

अहिंसाव्रतश्चायै मांसदोषापनोदने ॥ ३४ ॥

अम्बुगालतशेषं तत्र क्षिपेत्क्वचिदपतः ।

तथा कूपजलं नद्यां तज्जलं कूपवारिणि ॥ ३५ ॥ [व. सं. आकाशचार अ. ६]

अर्थ—अत्यन्त गाढ़े (जिसमें सूर्य का प्रतिबिम्ब दिखाई न दे) ऐसे दोहरे नातने (कपड़े) से छाना हुआ जल पीना चाहिये। ऐसा करने से अहिंसा व्रत की रक्षा होती है अर्थात् त्रसजीव उस कपड़े में रह जाते हैं और छाना हुआ जल त्रसजीव रहित समझा जाता है। त्रसजीवों के भक्षण न करने से मांस भक्षण के दोष से बच जाता है।

जो जल छानने के पश्चात् नातने में जल बचे उसको एक दूसरे पात्र में रखे, और उस नातने को छाने हुए जल की धार से झकोल कर वह जल भी उस पात्र में डालदे, यह अजवाणी कहलाता है। इस अजवाणी को कुप की कुप में और नदी का नदी में डालना चाहिये।

भावार्थ—जिन कुएँ वा जलाराय से बड़ जल लाया गया हो उसी में उसको पहुँचाना चाहिये । एक जगह का अजवाणी दूसरी जगह पहुँचाने पर भी जीव मर जाते हैं । क्योंकि वह स्थान उनकी प्रकृति के विरुद्ध होता है ।

अजवाणी को कुएँ पर ले जाकर ऊपर से ढालने में जल की टकर से जल के जीव मर जाते हैं, इसलिये अजवाणी को कड़ीदार वालटी (भँवर कड़ी) की वालटी से कुएँ में भेजना चाहिये ।

जो जल दोहरे छन्ने से छन चुका है उसके विषय में भी कहा है कि—

मुहूर्तं गालितं तोयं प्रासुकं प्रहरद्वयम् ।

उष्णोदकमहोरात्रं ततः संमूर्च्छितं भवेत् ॥ ६१ ॥ [रत्नमाला]

अर्थ—छना हुआ जल एक मुहूर्त तक, तथा प्रासुक किया हुआ दो पहर तक, और उकाला हुआ जल ८ पहर तक त्रसजीवों से रहित होता है । इसके पीछे फिर उसमें त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं । इसके अनुसार छने हुए जल में एक मुहूर्त २ घड़ी (४८) मिनट के पश्चात् फिर त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं । इस कारण इतने समय के जल को फिर से छान कर पीना चाहिये ।

जिस तरह से छना हुआ जल पीने के काम में लिया जाता है उसी तरह छने हुए जल से ही स्नान शौच आदि सब कार्य करने चाहिये । क्योंकि बिना छने हुए जल से स्नानादि करने में पीने से भी अधिक हिसा होती है, क्योंकि एक बार पीने में तो थोड़ा ही जल काम में आता है किन्तु स्नान करने में तो मनो जल का दुरुपयोग किया जा सकता है । कहा भी है—

एकविन्दुद्भवाः जीवाः पारावतसमा यदि ।

भूत्वा वरन्ति चेज्जम्बूद्वीपोऽपि पूर्यते च तैः ॥ १६ ॥ [त्रिवर्णाचार अ. ७]

हिन्दी पद्यानुवाद

एक बूँद त्रिलोकायी माँहि, जीव असंख जिनेंद्र बताहि ।

जो होवे कापोत समान, भरै भरत भाखै भगवान् ॥ १ ॥

अर्थ—सूक्ष्म और इस दोहे के अनुसार बिना जाने जल की एक बूंद में इतने असंख्य जीव हैं कि वे कबूतर जितने बड़े होकर उड़ें तो उनमें सारा भरत क्षेत्र अधिका जम्बूद्वीप भर जावे ।

अतः धर्मात्माओं को चाहिये कि वे छाने हुए जल को भी बहुत विचार कर खर्च करे । क्योंकि उसमें त्रसजीवों की हिसा न हो तो भी जल काय के जीवों की हिसा तो होती ही है ।

प्रसिद्ध वैज्ञानिक केप्टन स्क्वोसेन्सी महोदय ने खुर्दवीन से एक जल त्रिन्दु में ३६४५० जलचर त्रसजीव देखे हैं । गवर्नमेन्ट इलाहाबाद में छपी हुई इनकी बनाई हुई सिद्ध पदार्थ विज्ञान नामक पुस्तक में उन जीवों का चित्र छपा हुआ है ।

जो लोग सर्वज्ञ कथित आगमों की आज्ञा पर विश्वास न करके केवल प्रत्यक्ष देखी हुई बात पर ही विश्वास करते हैं उनको उक्त चित्र पर विश्वास करना चाहिए और यह भी विचारना चाहिये कि जब जड़ स्वरूप यंत्र (खुर्दवीन) द्वारा ही इतने जीव दिखलाई दे रहे हैं, तब आत्म शक्ति द्वारा उत्पन्न हुए दिव्यज्ञान से तो इससे भी अधिक जीव दिखलाई देते होंगे । इसमें कुछ भी शक नहीं है; इसीलिए शास्त्र में कहा है कि—

एगस्मि उदगविंदुमि जे जीवी जिग्वरेंहि पण्युचा ।

ते जइ सरिष ब मिला जम्बूदीवे श मायति ॥ १ ॥ [श्वेताम्बराचार्यकृत प्रवचनसारोद्धार]

अर्थ—एक जल त्रिन्दु में चलते फिरते इतने जीव हैं कि सरसों के दाने के बराबर हो जावें तो इस जम्बू द्वीप में न सप्ताह, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है । अतः जैनियों का एवं जीव दया पालने वालों का यह धर्म है कि कंठ गत प्राण होते हुए भी जल को बिना छाना हुआ नहीं पाय में लावे ।

बिना जल पीने का जैनैतर शास्त्रों से भी निषेध दिखाते हैं—

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ।

सत्त्वपूतां वदेद्वाचं मनः पूतं समाचरेत् ॥ ४६ ॥ [मनुस्मृति अ. ६ पृ. १४५]

पृथ्वी पर अस्थों से देख कर पग धरना चाहिये, वस्त्र में छान कर जल पीना चाहिये, सत्यता से पवित्र वचन बोलना उचित है और जो कायं निज मन में उत्तम हो वही करना योग्य है । और भी कहा है—

संवत्सरेण यस्यापं कुरुते मत्स्यवेचकः ।

एकाहेन तदामोति अपृतजलसंगृही ॥ [लिङ्गपुराण]

अर्थ—मछली मारने वाला जीवर १ वर्ष भर में जितना पाप करता है, उतना पाप बिना छत्ने हुए जल को काम लेने (पीने) और कार्य में स्पर्ध करने वाले) को एक दिन में होता है ।

लूताम्य तन्तुगलिते ये विन्दौ सन्ति जन्तवः ।

सूक्ष्मा भ्रमरमानास्ते नैव मान्ति त्रिविष्टपे ॥ १ ॥ [उत्तरमीमांसा]

अर्थ—मकड़ी के मुख से निकले हुए जल से भरी हुई बूँद में इतने सूक्ष्म जीव हैं कि यदि वे भीरे जितने बड़े होकर उन्हें तो तीन लोक में नहीं समावे । और भी कहा है—

जलके एक ही विन्दू में, रहते जीव अपरुच्य ।

बिन छाने मत बापरो, होवे पाप निरुच्य ॥

बिन छाना जल जो पीवे, वे नर पापी होय ।

त्रस डिमा के पाप से, नावे नरके सोय ॥

जीते रहो जीने दो जिते हीं सुख होय ।

जीने में बाधा करे ते नर पापी होय ॥

वर्तन सुख से तीगुना छत्तीस चौबीस होय ।

पानी उससे छानिए जीव घात नहीं होय ॥

उत्तर मीमांसा में कहा है—

“त्रिंशद्गुलप्रमाणां विंशत्यंगुलमायतं ।

तद्वस्त्रं द्विगुण्योक्त्य गालयेच्चोदकं पिबेत् ॥”

तस्मिन् वस्त्रे स्थिता जीवा स्थापयेज्जलमप्यतः ।

एवं कृत्वा पिबेत्तोयं स पाति परमां गतिम् ॥ [उत्तर मीमांसा]

अर्थ—तीस अंगुल लम्बा और बीस अंगुल चौड़ा वस्त्र लेकर उसे चौहरा करके उससे छान कर जल पीवे और उस वस्त्र में जो जीव हैं उनको उसी जलाशय में जहाँ से कि वह जल आया हो वहाँ पर स्थापित कर देना चाहिये । इस प्रकार से जो मनुष्य जल पीता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है ।

आगे रात्रि भोजन का निषेध दिखाते हैं—

मद्यपलमधुनिशाशनपञ्चफलीविरतिपञ्चकाप्तनुती ।

जीवदयाजलगालनमिति क्वचिदष्टमूलगुणाः ॥ १८ ॥ [सागार बर्मामृत २ अ.]

अर्थ—मद्य, मांस, मधु, रात्रि भोजन, ५ उदुम्बरादि त्याग, पञ्च परमेष्ठियों को नमस्कार करना, जल छान कर काम में लाना, और जीवों पर दया करना, ये आठ मूल गुण बतलाये हैं । इनमें रात्रि भोजन का त्याग आठ मूल गुणों में शामिल किया है । और भी कहा है—

एषादसेसुपदमं विजदो निमि भोजनं कुर्यां तस्स ।

ठायां न ठाई तम्हा खिसि भुत्त परिहरे खियमा ॥ ३१४ ॥ [वसुनन्दी उपासकाच्यवन]

अर्थ—रात्रि में भोजन करने वाले आचक को ग्यारह प्रतिमाओं में से पहिली प्रतिमा भी नहीं है । इसलिये रात्रि भोजन का अवश्य त्याग करना चाहिये ।

इस गाथा में पाक्षिकावस्था में ही रात्रि भोजन का त्याग करना आवश्यक बतलाया है । जैन धर्म के धारण करने वालों के घरों में बंश परम्परा से रात्रि में भोजन बनाने व खाने की निषेध रूप प्रवृत्ति बली आ रही है । और भी कहा है—

अहिंसाव्रतरचार्यं मूलव्रतविशुद्धये ।

निशायां वर्जयेदुहृत्किमिहाह्वय च दुःखदाम् ॥ ३३४ ॥ पृ. [परास्विकल ५.७ आशवास]

अहिंसा व्रत की रक्षा और आठ मूल गुणों की निर्मलता के लिये एवं मांस त्याग गुण में दोष न लगने पावे इसलिये; और इस लोक सम्बन्धी रोगादि दुःखों से बचने के लिये; तथा परलोक सम्बन्धी दुराति आदि दुःखों से बचने के लिये; रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिये। यह रात्रि भोजन त्याग आठ मूल गुणों का पोषक है, अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि जो जैन नाम के धारक हैं, उनके लिये रात्रि भोजन करना मना है।

अन्न में (चावल, मूँग, जौ, गेहूँ, आदि) पान में (जल दूध आदि) चर्च में (सुपारी इलायची आदि) और लेद्य में (चाटने योग्य रबड़ी मलाई आदि) ये चार प्रकार की खाने की चीजें हैं, इन सबका मन, वचन, काय, व कृत, कारित, अनुमोदना से उत्सर्ग रूप पूर्ण त्याग तो दूसरी प्रतिमा में होता है, और इसका साधक अपवाद रूप त्याग अभ्यास के लिये नीचे की अवस्था में होता है।

अतः पाक्षिक प्रायक को यथाराशि इसका त्याग अवश्य करना चाहिये। न करने से कुल्ल करना तो अच्छा है, इस नीति को सदा ध्यान में रखना चाहिये। सूर्यास्त के होने पर अन्धकार फैल जाता है। अतः अन्धेरे में जब भोजन की चीजों में पड़ी हुई सक्की भी देखने में नहीं आती, तब मच्छर बालुकी (कीड़ी) आदि सूक्ष्म जीव तो देखे ही कैसे जा सकते हैं ? यदि दीपक आदि का प्रकाश किया जावे तो प्रकाश के पास दूर २ से पतङ्ग आदि व्रसजीव उड़ २ कर आजाते हैं, खुले दीपक में तो लालटेन (बूँदल) के गरम काच से टकरा २ कर भुलस जाते हैं। बहुत से मच्छर जीते ही भोजन में गिर पड़ते हैं। अगर विजली के प्रकाश में भोजन किया जावे तो भी एक तो दिन जैसा उजला नहीं होता, दूसरे अनेक प्रकार के उड़ने वाले कीड़ों की हिंसा तो उसमें और भी अधिक होती है। अतः दीपक आदि के प्रकाश में भोजन करने वाले न तो व्रसजीवों की हिंसा से बच सकते हैं, और न जीते वा मरे हुए व्रसजीवों के खाने में पूर्ण रूप से मांस के त्यागी ही हो सकते हैं। यदि कोई त्यागी हुई वस्तु धाली में परोस दी जावे तो वह भी खाने में आजाती है। अतः प्रतिष्ठा भङ्ग का दोष भी लगता है। रात्रि भोजन बनाने में आटे दाल बगरह में लट, ईली, कीड़ी, सुलसुली आदि सूक्ष्म व्रसजीव नहीं दिखाई पड़ते हैं। चौथे मच्छरादि भोजन में भी गिर जाते हैं। इस रात्रि का बना हुआ भोजन दिन में खाने में भी व्रस हिंसा का बचाव नहीं हो सकता, यदि रात्रि में भोजन बनाकर रात्रि में खाया जावे तो द्विगुण पाप का भागी होना पड़ता है। अतः दिन का बनाया हुआ रात्रि में और रात्रि का बनाया हुआ दिन में नहीं खाना चाहिये। अर्थात् दोनों तरह का भोजन त्याग करना चाहिये। कारण कि रात्रि भोजन किसी भी दशा में ग्रंथ भक्षण के दूषण से नहीं बच सकता है।

रात्रि के समय बहुत से शुभ कार्य करना भी वर्जित है, क्योंकि भूत पिशाचादि का सञ्चार हो जाता है, जैसे देव पूजन, पात्र दान, आदि धार्मिक कार्य भी रात्रि में नहीं किये जाते, तथा भोजन करना भी एक शुभ कृत्य है। अतः इस अपेक्षा से भी रात्रि भोजन त्याग्य है रात्रि के अन्धकार में खान पान करने से सूक्ष्म व्रसजीवों का घाव ही नहीं होता, किन्तु निज शरीर में भी अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे कहा भी है—

कीड़ी बुद्धि बल हरै, कंपगद करै कसारी ।

मकड़ी कारण पाप कोढ़, उपजत अतिभारी ॥

जुआ जलोदर करै, फाँस गल विधा बदावै,

बाल करै स्वर भंग, वमन मक्खी उपजावै ॥ २ ॥

तालु छद्म बिच्छू भरत और व्याधि बहु करहि थल ।

यह प्रगट दोष निशि अशन में परभव दोष परोक्ष फल ॥ ३ ॥

उल्लिखित पद्यों का अर्थ—स्पष्ट प्राय है । और भी कहा है—

देवार्चा भोजनं निद्रायाकाशे न प्रकल्पयेत् ।

नान्धकारे न संध्यायां ना विताने न निकेतने ॥ ३२२ ॥ [यरास्तिलक आरवास ३]

अर्च—देव पूजन, भोजन करना, और निद्रा लेना, ये तीनों कार्य आकाश ऊपर से खुले हुए स्थान में, अन्धेरे में, सन्ध्या काल में और ऐसे स्थान में जिसकी छत के नीचे वस्त्र (चंदोषा) नहीं लगा हो न करे । जहाँ पर दिन में भी अँधेरा हो वहाँ पर भोजन करना निषेध बतलाया गया है, अतः इससे बिना कहे ही रात्रि भोजन का निषेध हो जाता है ।

प्रातःकाल तारे मिटने लगे जबसे, आधा सूर्य नहीं निकले तब तक और सायंकाल को आधा सूर्य अस्त होने के समय से नक्षत्र दिखलाई देने लगे तब तक सन्ध्या काल समझा जाता है । यह दिन और रात्रि के बीच का काल है और प्रायः सभी मत वालों ने इसको ध्यान करने के लिये बचाया है ।

जैन शास्त्रों में तो इसे शास्त्र के पठन पाठन के लिये भी निषिद्ध बतलाया है । परन्तु देखा जाता है कि बहुत से रात्रि भोजन त्यागी जैन सायंकाल को इसी समय में भोजन करना अच्छा समझने लगे हैं । और विरोध कार्य न हो तब भी सूर्यास्त के समय भोजन करते हैं । यह धर्म—शास्त्र, नीति तथा लोक व्यवहार से विरुद्ध है । अतः इस काल को बचा कर ही भोजन करना चाहिये । और भी कहा है—

ये विषयर्ज्य वदनावसानयोर्षापरस्य घटिकाद्वयं सदा ।

अङ्गते जितहृषीकृवाजिनस्ते भवन्ति भवभारवर्जिताः ॥ ४७ ॥ [अभितगति आचकाचार अ.५]

अर्थ—इन्द्रिय रूपी पौधों को जीतने वाले जो जितेन्द्रिय पुरुष दिन के आदि और अन्त की दो २ पक्षियों को छोड़ कर भोजन करते हैं वे मोह रूपी अन्धकार का नारा करके शीघ्र ही महोदय (केवल ज्ञान रूपी प्रकाश) को प्राप्त करते हैं ।

चारित्रसारादि ग्रन्थों में रात्रि भोजन त्याग को छोड़ा अणुव्रत भी माना है, इसका खुलासा आगे व्रत प्रतिष्ठा में किया जायगा ।

जब जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करके अपने आत्म-कल्याण का इच्छुक होता है, तब वह आवश्यक बनना चाहता है, क्योंकि आचार्यों ने कर्म के आवेश को रोकने के वास्ते चारित्र ही एक अमोघ वाण समझा है । बिना चारित्र के न तो किसी के कर्म कटे और न किसी की किसी प्रकार से सिद्धि हुई, अतः वह सम्यग्दृष्टि पुरुष आवश्यक बनने के लिये व्रत की प्रथम पाक्षिक अवस्था को ग्रहण करता है तो पाक्षिक में उस को सबसे पहले अष्टमुल गुणव्रत चारण करना पड़ता है ।

रात्रि भोजन त्याग छोड़ा अणुव्रत है—

हिसादिक पांच पापों की एक देशतः निवृत्ति (स्थूल रूप से त्याग) का नाम अणुव्रत, और सर्वतः निवृत्ति का नाम महाव्रत है । वास्तव में सावध योग की निवृत्ति को व्रत कहते हैं । परन्तु यहाँ पर आपेक्षिक कथन है । वह निवृत्ति किंचित् होने से अणुव्रत और सर्व प्रकार त्याग होने से महाव्रत कहलाती है । गृहस्थ लोग समस्त सावध योग का (हिसा कर्मों का) पूरी तौर से त्याग नहीं कर सकते, अतः उनके लिये आचार्यों ने अणु रूप से व्रतों का विधान किया है । जिनकी संख्या और विषय सम्बन्ध में कुछ आचार्यों के परस्पर मतभेद हैं । उसको यहाँ दिखाते हैं ।

स्वामी समन्तभद्र ने रत्नकरण्ड आचकाचार में, भगवान् कुन्दकुन्द ने चारित्र पाहुड में, उमास्वामी ने तत्त्वार्थ सूत्र में, सोमदेव सूरि ने यशस्तिलक में, वसुनन्दी आचार्य ने अपने आचकाचार में आचार्य अभित गति मुनि ने उपासकाचार में, तथा श्वेताम्बराचार्य हेमचन्द्र ने योग शास्त्र में, अणुव्रतों की संख्या पांच ही है । जिनके नाम प्रायः इस प्रकार हैं ।

१ अहिंसा २ सत्य ३ अचौर्य ४ ब्रह्मचर्य, ५ परिग्रह परिमाण ये पांच प्रकार के व्रत अपने प्रतिपक्षी स्थूल हिसादिक पापों से विरति रूप वर्णन किये गये हैं । श्वेताम्बरों के भी उपासक दशांग सूत्र में इन्हीं का उल्लेख है । तथा इन्हीं का आवश्यक प्रह्लाति नाम का ग्रन्थ भी

विधान करता है। परन्तु ऐसे विद्वान् व आचार्य भी हुए हैं जिन्होंने रात्रि भोजन विरति नाम के एक छठे अणुव्रत का भी विधान किया है। कहा भी है—

“अस्य (अणुव्रतस्य) पंचधात्वं बहुमतादप्यते क्वचित्तु रात्र्यभोजनमप्यणुव्रतमुच्यते” [सागर धर्मादृत टीका]

पं. आशाधरजी जो कि तेरहवीं शताब्दी के विद्वान् हैं, वे इस प्रकार इन वाक्यों द्वारा बतलाते हैं, कि अणुव्रतों की वह पांच संख्या बहुमत की अपेक्षा से है। कुछ आचार्यों के मत से रात्रि भोजन विरति भी एक अणुव्रत है, सो वह अणुव्रत ठीक ही है। कहा भी है—

“व्रतत्रायाय कर्तव्य रात्रिभाजनवर्जनम्।

सर्वथाभाविबुतेस्तन् प्रोक्तं षष्ठमणुव्रतम्” ॥ ७० ॥ [आचारसार पञ्चमाधिकार]

यह वाक्य श्री वीरनन्दी आचार्य का है जो आज से ८०० वर्ष पूर्व विक्रम की १२वीं शताब्दी में होगये हैं। इसमें कहा गया है कि अहिंसादि व्रतों की रक्षा के लिये रात्रि भोजन का त्याग भी आवश्यक है और यह सब प्रकार की अन्न निवृत्ति से जुड़ा अणुव्रत कहा है।

भावाय यह है कि आचक को अहिंसाणुव्रत आदि व्रतों को पालन करने के लिये रात्रि भोजन त्याग नाम का छठा अणुव्रत भी आवश्यक पालन करना चाहिये। रात्रि भोजन के त्याग बिना अहिंसादि पांच शेष व्रतों की रक्षा नहीं हो सकती; क्योंकि रात्रि भोजन में पूर्ण हिंसा की सम्भावना रहती है, और जब अहिंसा व्रत भी नहीं पक्का तो शेष व्रत व्यर्थ हैं अथवा वे भी नहीं पल सकते क्योंकि अहिंसा व्रत एक बान्धव के समान मुख्य है और शेष व्रत उसकी रक्षा के लिये बाह्य स्वरूप हैं। यदि स्वतः का मुख्य फल रूप बान्धव विनष्ट हो जावे और बाह्य बनी रहे तो उससे क्या लाभ हो सकता है ?

यहां पर मुनियों के व्रतादि के वर्णन के प्रकरण में यह रात्रि भोजन त्याग का लक्ष्य गृहस्थियों के लिये ही है। मुनियों का तो आहार गृहस्थी के घर ही होता है, और गोचरी दिन में ही होती है, अतः रात्रि भोजन उनके लिये सम्भव न होने से त्याग स्वतः सिद्ध है। दूसरे मूल पद्य में “षष्ठमणुव्रतम्” यह शब्द दिया है, अर्थात् छठा अणुव्रत ही हो सकता है। महाव्रत पांच ही रहेंगे। क्योंकि महाव्रतों मुनियों की बर्खा इस प्रकार नियम बद्ध है कि जिससे रात्रि भोजन त्याग स्वतः सम्भव हो जाता है। सूत्र रूप से विचार किया जावे तो गृहस्थ के लिये भी पांच ही अणुव्रत हैं। वह छठा रात्रि भोजन त्याग नाम का अणुव्रत अहिंसाणुव्रत में आजाता है, किन्तु मोले जीब रात्रि भोजन करके हैम अणुव्रती है—इसा समझ कर उसजीबों की हिंसा के पाप के भगी न बनें, तथा अहिंसाणुव्रत पर पूर्ण ध्यान होजावे, अतः बहुत से आचार्यों ने इसको

छठा अन्न कढ़ दिया है; किन्तु साथ में यह पक्क जो लगाया है कि “अन्नप्राणाय” अर्थात् अन्नों की रक्षा के लिये सो स्पष्टीकरण करता है कि यह “रात्रि भोजन त्याग” अहिंसाश्रम में रमित है एवं उसका एक अङ्ग है तथा परमावरणक है, और विशेष एवं प्रधान अहिंसा का अङ्ग होने से ही रात्रि भोजन त्याग पर अन्नपाचों ने जोर देकर श्रमियों को स्पष्ट करने के लिये छठा अङ्ग तक बतला दिया है। सुस्म-दर्शी, कुराप्रम बुद्धि, मितभाषी सम्मन्तभद्र स्वामी ने अहिंसाश्रम में इसका अन्तर्भाव होने से ही घृण्य ऊल्लेख नहीं किया है ऐसा प्रतीत होता है।

“सर्वभाजनियुतेः” इस शब्द से सब प्रकार मनुष्यीय पदार्थों की प्रतीति होती है। क्योंकि यदि अन्ननियुति मात्र ही अभिमत होता तो “अन्ननियुतेः” इस शब्द से अन्न मात्र एवं सब अन्नों की नियुति हो सकती थी। यहां पर सर्वथा शब्द से सूचित होता है कि अन्न शब्द यहां पर व्युत्पत्तापक है अर्थात् अमनुष्यी से तत् प्रत्यय होने पर बना है, अतः यावत् मनुष्यीय पदार्थों का बोधक है इस कारण स्वाध्याय लेख बोध्य चर्चा “सर्वही की नियुति समझनी चाहिये। सर्वथा शब्द इस बात का अभिव्यञ्जक है। यहां पर मुनियों का प्रकरण होते हुए भी “सर्वथा” शब्द उनके लिये नहीं आया है। क्योंकि मुनि धर्म तो “वृद्धमश्रुतम्” कवन मात्र से विभक्त सा हो जाता है। और रात्रि भोजन त्याग मुनियों की चर्चा मात्र से ही सम्पन्न हो जाता है। और भी कहा है—

“एवावन्नपानस्वाध्यायैभ्यस्तुभ्यः सत्त्वानुकम्पया विरमणं रात्रिभोजनविरमणं वृद्धमश्रुतम्”

“वधादसत्याचौर्याच्च कामादग्रन्याश्रितवर्तनम् ।

पंचधाश्रुतं १५१भुक्तिः वृद्धमश्रुतम्” ॥ [आरित्रसार]

ये वचन श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती के शिष्य चासुण्डराय के हैं जो आज से लगभग एक हजार वर्ष पहले विक्रम की ११वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हो गये हैं। यहां पर यह स्पष्ट रूप से बतलाया है, कि रात्रि भोजन त्याग को छठा अश्रुत कहते हैं। यह उन पांच प्रकार के अश्रुतों से मिला बताया गया है जो हिंसाविरति आदि नामों से कहे गये हैं।

यहां पर इतना विशेष अवश्य है कि वीरनन्दी आचार्य ने तो केवल अन्न शब्द का प्रयोग किया है और इन्होंने स्पष्ट “अन्न पान स्वाध्याय लेख” इस प्रकार चार शब्दों से चार प्रकार के आहार के त्याग को छठा अश्रुत माना है।

भगवान् पूज्यपाद स्वामी ने अपने सर्वावसिद्धि नामक ग्रन्थ के सातवें अध्याय में प्रथम सूत्र की व्याख्या करते हुए “रात्रि भोजन विरमण” नामक छठे अश्रुत का उल्लेख इस प्रकार किया है :—

“अनु च षष्ठमणुव्रतमस्ति रात्रिभोजनविरमणं तदिहोपसंख्यातव्यं, न भावनास्त्वन्तर्भावात् । अहिंसाव्रतभावना हि वक्ष्यन्ते, तत्रालोकितपानभोजनभावनाकार्येति” । [सर्वार्थसिद्धि ७ अध्या.]

पूज्यपाद स्वामी का अस्तित्व काल विक्रम की छठी शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है । उस समय रात्रि भोजन विरमण नाम का छठा अणुव्रत प्रचलित था ।

परन्तु उमा स्वामी आचार्य ने तत्त्वार्थ सूत्र में इस छठे अणुव्रत का विधान नहीं किया, इसलिये प्रतीत होता है कि उस समय यह छठे व्रत रूप में प्रचलित न होगा ।

अकलङ्क स्वामी ने भी अपने राज वार्तिक में पूज्यपाद के वाक्यों का प्रायः अनुसरण और चट्टरण करते हुए रात्रि भोजन विरति को छठा अणुव्रत प्रकट किया है । (तदपि षष्ठमणुव्रतम्) और उसके विषय में वे ही विकल्प उठाकर उसे आलोकित पान भोजन नाम की भावना में अन्तर्भूत किया है ।

यहां यह विचारणीय है कि वीतराग महात्माओं के उपदेश में भी समय के अनुकूल फेरफार हुआ करता है । यहां तक कि सर्वज्ञ तीर्थङ्कर भगवान् ने भी अपने समय के साधु वगैरे को समयानुसार उपदेश दिया है सो नीचे बताया जाता है ।

बाबांस तित्थयरा सामाहयं संजमं उवविसंति ।

छेदोवट्टावखियं पुन मयवं उसहोय वीरोय ॥ ३२।७ ॥ [मुल्लाचार]

अर्थ—उस समय मुख्यतः तो उनके उपदेश में फेरफार हो जाता था किन्तु उद्देश्य में भेद न था । जैसे भगवान् आदिनाथ स्वामी ने और भगवान् महावीर स्वामी ने अपने समय में छेदोपस्थापना चारित्र का उपदेश दिया; और भगवान् अजितनाथ स्वामी के समय से लेकर भगवान् पारवनाथ तक जो २२ तीर्थङ्करों का समय था उसमें उन्होंने सामायिक चारित्र का उपदेश दिया ।

प्रश्न—आदि और अन्तिम तीर्थङ्कर ने तो छेदोपस्थापना का उपदेश किया और मध्यवर्ती २२ तीर्थङ्करों ने सामायिक चारित्र का उपदेश दिया इसमें क्या कारण है ?

उत्तर—प्रथम आदिनाथ स्वामी के समय जो शिष्य वर्ग थे वे सरल परिणामी थे अतः भूल जाते इस कारण से प्रथम तीर्थङ्कर ने छेदोपस्थापना का उपदेश दिया और अन्तिम तीर्थङ्कर के समय की जनता में मायाचार की मात्रा भी अतः बल परिणामी थी, उनके हित के ल. प्र. व. कि. २

लिये छेदोपस्थापना का उपदेशा कार्यकारी था। शेष बाईस तीर्थद्वार के जमाने में शिष्य वर्ग साधुओं में न तो भोलापन और न वे वक्र परिणामी एवं मायाचारी ही थे। अतः उन्हें सामायिक चारित्र का उपदेश दिया। बात यह है जिस समय जैसी आवश्यकता होती है उस समय वैसा ही प्रतिपादन किया जाता है। जैसे आदिनाथ पुराण में यज्ञोपवीत का कथन कर दिया सो मान्य ही है। इसके अतिरिक्त देश में जब जनेतर लोगों का बहुत जोर होगया और जैन मन्दिरों की रक्षा करना अत्यन्त कठिन जान पड़ा, उस समय इन महारक लोगों ने मन्दिरों में क्षेत्र पालादि विराजमान करना उचित समझा, इसके उपरान्त इस देश में जब यवन लोगों का शासन रहा, तब मन्दिरों में मसजिद बनवाकर धर्म के नेता लोग धर्मायतनों की रक्षा करने थे। किन्तु इस समय जैसा धर्म में ढोंग न था। जो उपादेय नहीं हैं उसे हेय समझना तथा हेय को उपादेय समझने से केवल जैन धर्म का ही नहीं, आत्मा का भी अत्यन्त अनिष्ट हो जाता है। आजकल जैनों में भी रात्रि भोजन करने की प्रथा बहुत चल रही है, इस कुप्रथा को शीघ्र दूर करने की अत्यावश्यकता है। जिसने पंचोदुम्बर और तीन मकार का त्याग किया है उसको रात्रि भोजन का त्याग भी सर्व प्रथम उपादेय है। अन्यथा मांस भक्षण का दूषण आजाता है। यह प्रथा शीघ्र दूर करके रात्रि भोजन का त्याग कर अहिंसा अतः पालना चाहिये।

रात्रि भोजन त्याग अतः के समर्पण में जनेतर धर्मों के भी अनेक स्थलों के प्रमाणों का दिग्दर्शन कराते हैं :—

जनेतर शास्त्रों में रात्रि भोजन का त्याग

रात्रौ आह्नं न कुर्वीत राज्ञसी कीर्तिना हि सा ।

संध्योरुभयोरचैव धूर्त्येवैवाचिगेदिते ॥ २८० ॥ [मनुस्मृति वृ. अ.]

अर्थ—रात्रि राज्ञसी मानी जाती है, अतः रात्रि के समय में, दोनों सन्ध्याओं में और सूर्य के उदय हुए बोधी देर हुई हो तब आह्न न करें। और भी कहा है—

ये रात्रौ सर्वः।हारं वर्जयन्ति सुमेधसः ।

तेषां पक्षोपवासस्य फलं मासेन जायते ॥ १ ॥

नादकमपि पातव्यं रात्रावत्र शुचिष्ठिम् ।

तगस्विना विशेषेण शुद्धिषां च विवेकिना ॥ २ ॥ [महाभारत]

अर्थ—जो उत्तम बुद्धि के धारक मनुष्य हैं वे रात्रि में सदा सब प्रकार के आहारों का त्याग रखते हैं। उनके एक मस में पन्द्रह दिन के उपवासों का फल होता है।

हे युधिष्ठिर ! जो तपस्वी है, अथवा हेयोपादेय का ज्ञाता गृहस्थ है, उसे रात्रि के समय खास तौर पर जल पान भी नहीं करना चाहिये। और भी कहा है—

मद्यर्माभाशनं रात्रौ भोजनं कन्दमलम् ।

ये कुर्वन्ति ब्रूया तेषां तीर्थयात्रा जपस्तपः ॥ १ ॥ [पञ्चपुराण]

अर्थ—जो मनुष्य मद्य पीते हैं व मंस खाते हैं रात्रि को भोजन करते हैं, तथा जमीकन्द खाते हैं, उनका सब जप तप, तीर्थ यात्रादि करना ब्रूया निष्फल है। जैनों के यहां और भी कहा गया है—

कुगुरु, कुदेव, कुवृष, की सेवा, अनर्थ दण्ड, अघम व्यापार ।

जुआ, मांस, मद्य, चोरपा, चोरो, परतिय हिंसन, दोन शिकार ॥

त्रस की हिंसा स्थूल असत्य, अरु, विन छानो जल, निशि आहार ।

यह सत्रह अनर्थ जग मांहि, यावज्जीव करो परिहार ॥ १ ॥

अर्थ—मध्यम पाक्षिक आवक को निम्न प्रकार सत्रह दुराण जन्म पर्यन्त छोड़ देना चाहिये, तभी वह मध्यम पाक्षिक आवक की कोटि में गिना जा सकेगा, अन्यथा नहीं।

(१) कुगुरु—परिग्रह रखने वाले रागी डोपी व्यक्ति की सेवा ।

(२) कुदेव—रागी डोपी मानी देवताओं की उपासना ।

(३) कुवृष—छोटे बर्म—जिसमें जीव हिंसा का वर्णन हो, उसे पालन करना ।

(४) बिना प्रयोजन के पाप कार्यों में प्रवृत्त होना ।

(५) दुष्ट व्यापार—सावध क्रियाओं से जीविका करना अर्थात् ऐसा व्यापार करना जिसमें त्रस जीवों की विशेष विराधना हिंसा होती है। जैसे जङ्गल कटवाना, अग्नि से जीविका करना, बैल गाड़ी या ऊँट गाड़ी को जोत कर व्यापार करना, आतिशवाजी या बारूद बेचना, कोल्हू दगैरह से तेल निकाल कर बेचना, तालाब को सुखा कर उसमें गेहूँ आदि बोना, बिघ को या लाख को बेचना, हाथी दांत या शेर बगैरह के नखों को बेचना, पशु आदि को बेचना, मक्खन बेचना, या राहदू, चर्बी, मद्य बेचना, इत्यादि अनेक प्रकार की पाप क्रियाओं को करके जीविका करना इसे दुष्ट व्यापार कहते हैं।

६ जूझा खेलना ७ मांस भक्षण करना ८ मद्य (शराब) पीना ९ बेरया सेवन १० चोरी करना या चोर की सङ्गति करना ११ परस्त्री सेवन करना १२ फरसा, कृपाण, कुल्हाड़ी आदि हिंसा के साधनों को देना १३ शिकार खेलना १४ त्रसजीवों की हिंसा करना १५ झूठ बोलना, दूसरों को पीड़ा करक, अभिय सथा झूठे वचन बोलना १६ बिना छत्ता जल पीना १७ रात्रि भोजन करना ये मध्यम पाक्षिक को सर्वतः प्रथम छोड़ना चाहिये, तभी वह मध्यम पाक्षिक आवक कहला सकेगा।

मध्यम पाक्षिक आवक की पात्रता

जब तक लड़का ८ वर्ष का न हो जावे, उसके पहिले उस बच्चे को पहिले निरूपण किये हुए अधन्य पाक्षिक आवक के व्रत दिये जाते हैं। इसलिये उन व्रतों की रक्षा करने वाले उसके माता पिता हैं। और जब वह ८ वर्ष का होजाय, तब उसके माता पिता उस बच्चे को श्री जिन मन्दिर मे लेजावें। वहां पर उसे इस प्रकार समझावें कि “अब तुम ८ वर्ष के होगये हो; इसलिये जैन सिद्धान्त के अनुसार अपने व्रतों की रक्षा स्वयं करो” उस समय वह बच्चा स्वयं अपने व्रतों को स्वीकार कर लेता है। वे व्रत ये हैं :—

आठ मूल गुणों को धारण करना, मिथ्यात्व को छोड़ कर सच्चे देव शास्त्र गुह्य और धर्म की भक्ति करना, एवं सप्त व्यसन का त्याग, तथा स्थूल हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का त्याग वह बालक इन व्रतों के सिवाय जो २ व्रत आगे बतलाये जावेंगे उन व्रतों को भी धारण कर मध्यम पाक्षिक आवक के श्रेयस्कर पद से विमूर्षित हो जाता है। मध्यम पाक्षिक के लिए समस्त व्यसनों का त्याग शास्त्रकारों ने निर्विष्ट किया है।

आवक की तरेण क्रियाएं

गुण वय तव सम पडिमा दायां जलगालखं च अणत्थि मियं।

दंसख खाख चरितं किरिया तेवएण सावयाणं च ॥ १ ॥ [लाटी संहिता]

इस गाथा में श्रावक के लिये करने योग्य तरेपन क्रियाओं का वर्णन किया गया है। वे इस प्रकार हैं :—मूल गुण ८, वय—व्रत १२, तप—१२ प्रकार, समता १, प्रतिमा ११, दान ४, जल गालन विधि १, रात्रि भोजन और दिवा मैथुन का त्याग १, वरान १, ज्ञान १, और चारित्र १, ये श्रावक की तरेपन क्रिया हैं।

गुण—अष्ट मूल गुण—मद्य, मांस, मद्यु, बद्ध फल, पीपर फल, पाकर फल, उदुम्बर, कटुम्बर इनके त्याग रूप आठ मूल गुण हैं।

वय (व्रत)—५ अणुव्रत (अहिंसा, सत्य, अचौर्य, शील और परिग्रह प्रमाण) तीन गुणव्रत (विप्रत देशव्रत और अनर्थ दृष्ट त्याग) चार शिक्ताव्रत—(सामायिक, भोगोपभोग परिमाण, प्रोषधोपवास—अतिथिसंविभाग) ये बारह व्रत हैं।

तप (तप)—१ अनशन २ उनीवर ३ व्रत परिसंख्यान ४ रस परित्याग ५ कायक्लेश ६ विविक्षात्यासन ७ प्रायश्चित ८ विनय ९ वैशाल्य १० स्वाध्याय ११ व्युत्सर्ग और १२ ध्यान ये बारह तप हैं।

समता—सामायिक करना (रागाद्वेष छोड़ना) सब प्राणियों पर अर्थात् शत्रु और मित्र दोनों पर सामायिक के समय समान भाव रखना।

पहिमा—(प्रतिमा)—वरान १ व्रत २ सामायिक ३ प्रोषध ४ सच्चित त्याग ५ रात्रि भोजन त्याग तथा दिवा मैथुन त्याग ६ अज्ञाचर्य ७ आरम्भ त्याग ८ परिग्रह त्याग ९ अनुमति त्याग १० और उद्विष्ट त्याग ११ ये ग्यारह प्रतिमायें हैं।

शरण—औषधि दान १ आहार दान २ शास्त्र दान ३ और अभय दान ४

जल गालन—दुहरे जल से जल छान कर जिल छानी स्थान पर पहुँचाना।

अणुस्थिमर्य—रात्रि भोजन और दिवा मैथुन का त्याग।

वसण—सच्चे देव—शास्त्र और गुरुओं को श्रद्धा करना।

शरण—संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय रहित ज्ञान का अभ्यास करना।

चरित—आत्मिक भावना आते हुए अहिंसा रूप आचरण करना।

इस प्रकार तरेपन क्रिया का सामान्य स्वरूप नाम निर्देश द्वारा कहा। आगे सप्त व्यसन का वर्णन करते हैं—

आदौ दर्शनमुत्तमं व्रतमितः, सामायिकं प्रोषध-

नारम्भो न पश्चिद्बोऽनुमतिर्नोद्दिष्टमेकादश ।

इस पक्ष द्वारा आचार्य प्रवर श्री पद्मानन्दी ने आचर्यों के ११ स्थान (प्रतिमाओं) का नाम निर्देश करते हुए बतसाया है कि सात व्यसनों का त्याग करना पहली प्रतिमा है। यही बात आचार्य बसुन्दी ने अपने उपासकाध्ययन में भी कही है कि—

समत्तविसुद्धमई सो, दंसण साव ओ मणिओ ॥ ५७ ॥

यहां प्रथम ही व्यसन सामान्य की निरुक्ति बतलाते हैं।

जो मनुष्य को आत्म कल्याण से विमुख कर देवे उसको व्यसन कहते हैं। उसके सात प्रकार हैं उनका निर्देश नीचे करते हैं।

महापापानि सप्तैते ध्यमनानि त्यजेद्बुधः ॥ ११३ ॥ [साटी संहिता अ. २]

और ७ परस्त्री सेवन, इन सात महा पापों को त्याग दे ।

आगे यह निर्दिष्ट करने हैं कि एक व्यसन के सेवन से भी लोग कैसी दुर्दशा को प्राप्त हुए हैं :-

यू ताड् धर्मगतः पला दह त्रको, मद्याद्यदानन्दनाः,

नारुः कर्मकृपा मृगान्तकतया, मय्यदचानृपः ॥

नीयत्वाच्छिन्नातिग्न्यवनिता-दोषादुशास्यो दडा-

दंकेकैक्यमनश्च हना इति ननाः, मर्वेन को नरपति ॥ १ ॥ [पञ्चनन्दि पंच विरातिका]

अर्थ—जुआ खेलने से महाराज युधिष्ठिर, मांस भक्षण करने से बक नाम का राजा, मद्यपान से युवुवंशीय कुमार, वैरया सेवन से चारुवत्त नाम का सेठ, शिकार खेलने से अश्वत्थ चक्रवर्ती, चोरी करने से शिवभूति और परस्त्री की अभिलाषा से रावण जैसे पुरुष भी विनाश को प्राप्त हुए हैं । जब एक व्यसन के कारण ही उक्त पुरुषों ने आत्यन्तिक कष्ट प्राप्त किया तो जो पुरुष सातों को अथवा एक से अधिक व्यसन को मदन करे तो उसकी कितनी दुर्दशा होगी, यह स्वयं विचार कर लेना चाहिये ।

अब कम प्राप्त घृत का लक्षण कहते हैं :-

अधुषाश्रादान्वितम् विचाडजयमजयम् ।

क्रियायां विद्यते यत्र सर्वं घृतमिति स्तम् ॥ ११४ ॥ [लाटी संहिता द्वितीयाध्याय]

अर्थ—जिस क्रिया में पामा आदि गेरने के द्वारा धन की हार जीत का संकल्प किया जाता है वह घृत एवं जुआ खेलना कहलाता है ।

विशेषार्थ—पुराने जमाने में तो पासा हाल कर केवल चोपड़ खेती जाती थी और इस खेल की हार जीत में रत्न, दीनार, (सोने का सिक्का) रुपया आदि द्रव्य, घर, दुकान, आम, खेत, आदि तथा जायदाद एवं दासी दास हाथी घोड़ा आदि प्राणियों के लेन देन या दाव, होड़, शर्त या पण बांधा जाता था । और कुछ द्रव्यादि न रहने पर जुआरी अपनी स्त्री तक को दाव पर लगा देते थे । इसलिये इस जुग को अक्षरमण कहते थे । किन्तु आज कल पामे से चोपड़ का खेल ही नहीं, बल्कि अन्य भी अनेक प्रकार के खेल व व्यापार निकल गये हैं जिनमें द्रव्य की हार जीत की जाती है । जैसे कोदियों से चोपड़ खेलना, पासे के बिना ही शतरंज, तास आदि खेलना, लुट्टी फेंकना, फीचर व

सं. प्र.

इ. कि. २

जाटरी लगाना आदि २ । कई, अलसी, गेहूँ, आदि धान्य सोना, चांदी तथा रोयर, साटन आदि की भी तेजी मंदी लगा कर हार जीत करना एवं कुछ दौड़ आदिक घृत बल पड़े हैं ।

राष्ट्रीय नियमानुसार सदा भी जुआ ही है, क्योंकि जैसे द्रव्य व भाव हिंसा पासे से चौपड़ खेलने में होती है वैसे ही इसमें भी होती है । परन्तु आजकल बहुत से धर्मात्मा कहलाने वाले जैन भी सट्टों को सदा व जुआ न समझ कर अन्य व्यापारों के समान ही व्यापार समझते हैं । किन्तु ऐसा समझना गलत है । घृत से किसी दुर्दशा होती है उसका विवर्दान कराते हैं ।

य तनाशितसमस्तभूतिको बम्भमीति सकलां सुषं नरः ।

जीर्णवस्त्रकृतदेहसंहतिर्मन्त्रकाहितकरः क्षुधातुरः ॥ ६३६ ॥

याचते नटति याति दीनतां लज्जते न कुरुते विदम्बनां ।

सेवते जपति पाति दामतां द्यूतसेवनपरा नराऽधमः ॥ ६३७ ॥ [सुभाषित रत्नसंदोह]

अर्थ—जुए में घन को नष्ट करने वाला पुरुष, फटे पुराने वस्त्रों को धारण किये हुए माथे पर हाथ रख कर, बुमुक्षित, सारी पृथ्वी पर चक्कर लगाता रहता है, भिक्षावृत्ति करने लग जाता है, नाचता है, दीनता को प्राप्त हो जाता है, लज्जा रहित होकर विदम्बित होने लगता है, सेवा वृत्ति स्वीकार कर लेता है और दासता को प्राप्त होकर मस्तक झुका कर नमस्कार करने लगता है । मनुष्यों में नीच जुआरी क्या २ कृत्य नहीं करता ? और भी कहा है—

सत्यशौचशमशर्मवर्जिता धर्मकामधनता बहिष्कृताः ।

द्युतदोषमलिना विषेतनाः कं न दोषमुपचिन्वते जनाः ॥ ६२३ ॥ [सुभाषितरत्नसंदोह]

अर्थ—जुए के दोष से दूषित अपने आपे में न रहने वाले जुआरी सत्यता, पवित्रता, शान्ति, और सुख से भी रहित होकर धर्म, काम और धन से रहित किस २ दोष को नहीं करते ? अर्थात् अपने दोषों को प्राप्त हो जाते हैं ।

जुआ सातों व्यसनो में प्रधान है इसको किसी कवि ने निम्न निर्विष्ट भिक्षुक दृष्टान्त से बड़े रोचः भाव से समझाया है ।

“भिन्नो ? कथा श्रुत्वा ते नदि सफरवधे, जालमश्रामि मत्स्यान् ।
तेऽमी मयौदंशा, पिबास मधुसमं, वैश्यया यामि वेश्यां ॥
दत्त्वाऽग्निमूर्धन्यरीणां, तब किपु रिपवा, भित्तिभेत्ताऽस्मि येषां ।
चौराऽमि द्यूतहेतोस्त्वयि सकलमिदं, नास्तिनष्टे विचारः ॥”

एक भिक्षुक के कंधे पर जाल को कंधा समझ कर कोई भक्त पूछता है कि हे-भिन्नो ? आपकी कंबा (गुदड़ी) डीढ़ी दिखाई पड़ती है ? भिक्षुक इसका उत्तर देता है :—

हे भक्त ? यह कंधा नहीं है; यह तो सफरी (मछली) पकड़ने का जाल है ।

भक्त फिर प्रश्न करता है कि “क्या आप मछली खाते हैं ?” तो वह उत्तर देता है :—“हां अदिरा की घूंट के साथ २”। भक्त फिर पूछता है “तो क्या आप मद्य भी पीते हैं” तो साधु जी महाराज कहते हैं “आई वैश्या सेवन के कारण मद्य पीना पड़ता है”। इसपर फिर भक्त पूछता है “क्या ? महाराज ? आप वैश्यागामी भी हैं” तो वे उत्तर देते हैं कि “हां शत्रुओं से जो द्रव्य मिलता है उससे मैं वैश्या सेवन भी कर लिया करता हूँ ।” भक्त कहता है “भगवन् ? आप तो भिक्षुक हैं फिर शत्रुओं की प्रादुर्भाव कहां से होगया” ? तब भिक्षुक महाराज कहते हैं :—“जिसके घर में सैध लगा कर मैं चोरी करता हूँ वे मेरे शत्रु हैं और उनका मैं भी शत्रु हूँ ।” फिर वह भक्त पूछता है महाराज ? आप चोरी क्यों करते हो ? तब साधु उत्तर देते हैं “हे भक्त ? जूए के लिये कमी २ चोरी भी करनी पड़ जाती है” तब उस भक्त पक्षिक ने कहा अहो ? विवेक (विचार) नष्ट होने पर सभी दुराश्य आजाते हैं ।

भावार्थ—यह है कि जूए से सातों व्यसन लग जाते हैं और मनुष्य विवेक-शून्य हो जाता है । अर्थात् शूत ही सातों व्यसनो का मूल है ।

जुआरी के यहां कमी भी बन नहीं होता है । यदि कदाचित् हो भी जाय तो वह उसके पास नहीं ठहरता । कहा भी है कि—“सर्वं लब्धं शूतेनैव सर्वं नष्टं शूतेनैव” जूए से ही सब कुछ पाया और जूए से ही सब कुछ खोया । बड़े २ करोड़ पतियों का दिवाला इस सट्टे बाजी से निकलता हुआ देखा गया है । जुआरी अपने बाप दादो की संचित सारी संयदा खोकर सख्खति से फकीर बनकर, फटे कपड़े पहने हर दर भीख मांगते देखे गये हैं । कहां तक कहा जाय, जुआरी लोग आपस में हारने वाले जीतने वाले को दुर्वचन-जुरी गाथी सुनाते और अवसर मिलने पर नाक कान तक भी काट डालते हैं । सरकारी न्यायालयों-अदालतों में जुआरी के लेने वाकी रकम के दावे की सुनाई भी नहीं होती

सं. प्र.

व. कि. २

है। जुआरी न कोई विश्वास भी नहीं करता है और न वह कहीं आदर स्वरूप ही पाता है। जुआरी अपने हितैषी माता पिता गुरु मित्र आदि की शिक्षा नहीं मानता और सारे धर्म कर्म विवेक को मूल और आत्मा का भारी बिगाड़ करता है, उनकी आत्मा पतित बन जाती है।

निषादः कण्ठो राटिः कोपो मानः श्रमो भ्रमः ।

पैशुन्यं मत्सरः शोकः मर्षे हृतस्य बान्धवाः॥ ४५ ॥ [अमिताभ आचकाचार अ. १२]

अर्थ—विषाद (रंज) कलह, राड़-लड़ाई—मगड़ा, क्रोध, मान, श्रम (थकान) भ्रम (चित्त की विकलता) पैशुन्य (जुगली) मत्सर (ईर्ष्या भाव) और शोक ये सब मृत के बाधक हैं। अर्थात् जूए के साथ ये सब दुर्गुण लगे हुए हैं। क्योंकि हार होने पर खेद होना, जीता हुआ धन हाथ न लगने पर कलह—और लड़ाई मारपीट होना, जीत होने पर घमंड होना, जूए के अड़ों की खोज में डोलते रहने पर श्रम होना, धन के नाश में दुःख का भ्रम, दूसरों को जीत पर चुगली आर डाह तथा अनेक प्रकार की चिन्ताएँ होना स्वाभाविक है।

जुआरी का आत्मा इतना पतित हो जाता है कि वह देव शास्त्र गुरु धर्म की स्तुति बंदना और अद्धा छोड़ कर मिथ्याहवी, डोगी, मायाचारी, सन्धासी, पाखंडी साधुओं को ढूँढ़ता फिरता है। पीर, ज्योतिषी, रमल फैकने वालों की सेवा सुश्रूपा करता और अपना धन लुटाता है। जो कहीं जूए स धन मित्र भी गया तो उस मुफ्त में हाथ लगे हुए धन को पाकर वेश्या—परस्त्री—सेवन, मदिरा पान आदि पापों में खरब दता है। चांग्रसार भ्रम ही है—

“कितवस्य सदा रागद्वेषमोहबंधनानुतानि प्रजायन्तेऽर्थक्षयोऽपि भवति जनेष्वविश्वस्तनीयश्च, सप्तव्यसनेषु प्रधानं श्रुतं तस्मात् तत् परिहर्तव्यम् ।”

अर्थ—जुआरी के विरगम रागद्वेष और मोह रूप तथा बन्धन असत्य रूप होजाते हैं। धन का भी नाश हो जाता है जिससे जुआरी का मनुष्यत्व में से विश्वास उठ जाता है। उसकी कोई पैठ नहीं रहती। जुआ ही मातों व्यसनों में प्रधान है। अतः छोड़ने योग्य है।

(२) मांस भक्षण

मांस भक्षण का त्याग आठ मूल गुणों में भी है और यहाँ पर भी है। दो दो जगह एक ही वस्तु के त्याग करने में जो शब्द भेद से विशेषता है उग का लाठी संहिता में निम्नलिखित स्पष्टीकरण किया गया है :—

प्रवृत्तिस्तु क्रियामात्रमामक्ति व्यमनं महत् ।

त्यक्तायां तत्प्रवृत्तौ वैकाक्यामक्तिवर्जने ॥

अर्थ—मांस भक्षण करना तो प्रवृत्ति कहलाती है और मांस भक्षण में अत्यन्त अनुरागता से उसका बारम्बार भक्षण करने रूप जो आसक्ति है वह व्यसन कहलाता है । मूल गुणों में जब मांस भक्षण रूप प्रवृत्ति का ही त्याग कराया गया है तो उसमें आसक्ति रूप व्यसन का त्याग तो प्रवृत्ति के त्याग से भी पहले हो जाता है । क्योंकि मांस भक्षण से भी मांस भक्षण व्यसन में अधिक पाप का बन्ध होता है ।

एक वस्तु का शब्द भेद से भी दुबारा त्याग न कराने के लिये वसुनन्दी उपासकाध्ययन तो पांच उदुम्बरादि फलों और सात व्यसनों के त्याग का ही दर्शन प्रतिमा में विधान करता है । अर्थात् वसुनन्दी आचार्य ने तो मनु को मांस में और मांस को मांस भक्षण व्यसन में एवं मदिरा पान को मदिरा पान रूप व्यसन में ही गभित कर लिया है । मांस की उत्पत्ति व निषिद्धता आदि के विषय में पहले लिखा जा चुका है । अतः यहां पुनरुक्त दोष से बचकर केवल इतना ही लिखा जाता है कि जैनैतर धर्म शास्त्रों में पापी पुरुषों को प्रसन्न करने के लिये कुछ लौकिक स्वार्थी विद्वानों ने लिखा है—

“प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसम्”

देवान भितुन् वाचयित्वा स्वादन् मांसं न दुप्यति । मनुः (मनुस्मृतिः) अध्याय ५।३२

असंस्कृतान् पशु मन्त्रैर्नाद्याद्विप्रः कदाचन ।

मन्त्रैस्तु संस्कृतानद्याच्छास्वतं विधिमास्थितः ॥ ३६ ॥ [मनुस्मृति अ. ५]

‘मंत्रों से प्रोक्षित मांस को खा लेवे’ ‘द्वों और पितृ जनों की मांस से पूजा करके यदि मांस खा लिया जावे तो उसमें कोई दोष नहीं है ।’

‘ब्राह्मण को चाहिये कि मन्त्रों से बिना विधि किये पशुओं को कभी न खाए, सनातन विधि में आस्था रख कर मंत्रों से प्रोक्षित किये गए पशुओं को खाए ।’

इत्यादि रूप से धर्म शास्त्रों में अमृत की जगह विष मिला दिया है ।

और अनेक स्थलों पर भी इसी प्रकार के विधान इन जिह्वा के लोलुपी स्वार्थी प्राणियों ने लिख मारे हैं । जैसे मुसलमान कलमा

पढ़कर मारे हुए जीव को हलाल किया हुआ समझ कर उसके खाने में कोई पाप नहीं मानते, उसी प्रकार इतर धर्मानुयायी कहते हैं कि वेद मन्त्रों से पशु भारा जावे तो उसके खाने में पाप नहीं है। हमें तो शक है कि पीछे से स्वार्थियों ने मन्त्रों में यह सब जोड़ दिया हो। क्योंकि अनेक मन्त्रों में वैष्णव सम्प्रदाय में भी मांस भक्षण का निषेध देखा जाता है फिर परस्पर में विरोध क्यों भाग्यत्र में लिखा है कि—

स्वध्राणान्यः परध्राणैः प्रपुष्णान्यपृथुः खलः ।

नद्वयस्तस्यहि श्रेयो यद् दोषायात्ययः पुमान् ॥ ३७ ॥ [भागवत स्कन्ध १ प्र. अ. ७]

अर्थ—जो नीच दुर्जन दूसरे जीवों के पापों से अर्थात् पशु आदि जीवों को मार कर उनके मांस से अपने प्राणों (शरीरादि) को बलवान बनाना चाहता है तो उसे चाहिये कि वह अपने भले के लिये अपना ही वध करवा लेवे, क्योंकि अन्य जीवों की हिंसा करने से जो नरक में गमन होता है उसमें तो वह वध जावेगा। तात्पर्य यह है कि मांस भक्षण से अपने शरीर का बल बढ़ाना नरक में ले जाने वाला है। अतः किसी भी जीव की भक्षण आदि के लिये हिंसा नहीं करनी चाहिये। कहा भी है—

तनूद्भवं मांसमदन्नमेधं कृम्यान्त्रयं साधुजनप्रनिन्द्यं ।

निस्त्रिंशच्चित्तो विनिकृष्टगन्धशुनीविशेषं लभते कथं न ॥ ५२४ ॥

येऽन्नाशिनः स्यावन्नन्तुपातान् मामाशिना येऽन्नमजीवघातान् ।

दायस्तयोः स्यात् पशूमाणुमेवैर्यथाऽन्तरं बुद्धिमतेति वेद्यम् ॥ ५३० ॥

अन्नाशने स्यात्परमाणुमात्रः प्रशक्यते शोधयितुं तपोभिः ।

मामाशने पर्वतराजमात्रो नाशक्यते शोधयितुं महत्वात् ॥ ५३१ ॥

करोति मांसं बलमिन्द्रियाणां ततोऽभिवृद्धिं मदनस्य तस्मात् ।

करोत्ययुक्तिं प्रविचिन्त्य वृद्धया त्यजन्ति मांसं विविधेन सन्तः ॥ ५३५ ॥ [सुभाषितरत्न सन्दोह]

अर्थ—जो पुरुष प्राणियों के शरीरोत्पन्न, अविविन्न, कृमियों के स्थान भूत, साधुनाओं से निन्दनीय, दुर्गन्धित, मांस को दया रहित होकर भक्षण करता है उसमें और कुत्ते में कोई विशेषता नहीं है। ५२४ ।

अन्न भक्षण वालों को भी स्थावर जीवों के घात से उत्पन्न हुई हिंसा लगती है और मांस भक्षण करने वालों को भी उस पंचेन्द्रिय घात जन्म हिंसा लगती है, अतः हिंसा दोनों में ही लगती है। ऐसा कहकर जो अन्न तथा मांस भक्षण में समानता करते हैं उनकी बड़ी भारी भूल है क्योंकि अन्नाशन में परमाणु के समान तो मांस भक्षण में सुमेरु पर्वत के समान पाप है इसकी हिंसा में और मांस भक्षण की हिंसा में बड़ा भारी अन्तर है। अन्न भक्षण करने में जो परमाणु के समान हिंसा होती है। वह तपों द्वारा दूर हो सकती है किन्तु पर्वत के समान जो प्राणी वच में हिंसा होती है वह तपस्याओं से भी एक साथ दूर नहीं हो सकती। अतः मांस भक्षण नहीं करना चाहिये। मांस भक्षण तथा अन्न भक्षण में महान् अन्तर है। ५३०-५३१।

“आगोपालादि यत् सिद्धं मांसं धान्यं पृथक् पृथक्” अर्थात् बच्चे से लेकर बृद्ध तक मांस और धान्य पृथक् श्वस्तु हैं, वह जानते हैं। क्योंकि “धान्यमानय इत्युक्ते न कश्चिन्मांसमानयेत्” अर्थात् धान्य मंगाने पर कोई मांस नहीं लाकर देता। अतः धान्य और मांस में बड़ा अन्तर है।

मांस इन्द्रियों में बल देता है उससे काम वासना की वृद्धि होती है, उससे पुरुष अयोग्य कार्यों में प्रवृत्ति करने लग जाता है। अतः सज्जन तथा बुद्धिमान् पुरुष इस मांस को मन वचन और काय से छोड़ देते हैं। ५३५।

अन्य सम्प्रदाय में भी कहा है कि—

“तिलमर्षपमात्रं नु मांसं भक्षयन्ति ये द्विजाः।

नरकाग्निवर्तन्ते यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥

आकाशगामिनोविप्राः पतिता मांसभक्षणात्।

विप्राणां पतनं दृष्ट्वा तस्मान्मांसं न भक्षयेत् ॥”

अर्थ—तिल और सरसों के बराबर भी जो ब्राह्मण मांस भक्षण कर लेते हैं, उनको जब तक सूर्य और चन्द्रमा हैं तब तक नरक में रहना पड़ता है अर्थात् सदा के लिये नरक में बंप्त करना पड़ता है।

जो विप्र विष्णु के प्रभाव से आकाश में गमन करते हैं वे मांस भक्षण के कारण पतित होगये अर्थात् उनकी विष्णु नष्ट हो गई। अतः मांस भक्षण नहीं करना चाहिये।

“एककेसु अ मायेसु अ विपच्चमाणासु मंसपेसीसु ।

सततियमुववादी तज्जादाणं शिगोदाण । १८ ॥

जो पक्कमपक्कं वा पेसीमंसस्स खादि फासदि वा ।

सो किल शिइणदि पिंडं जीवाणमणोग कोडोणं ॥ १९” ॥ [सेपक युग्मम्]

अर्थ—मंस की पेशी अर्थात् डली में चाहे वह पक्व हो या अपक्व हो जिस जानि के जीव का वह मांस है उसी जाति के निगोत्रिया जीव पैदा हो जाते हैं । इस प्रकार से घृणाशब्द मांस को जो जीव भक्षण करते हैं या स्पर्श भी करते हैं वे जीव महान हिंसा के भागी होते हैं । एवं अनन्त प्राणियों का घात करते हैं ।

मद्य पान निषेध

पीते यत्र रमाङ्गजीवनिवहाः, क्षिप्रं म्रियन्तेऽखिलाः ।

कामक्रोधभयभ्रमप्रभृतयः, मावद्यमुद्यन्ति च ॥

तन्मद्य व्रतयश्च धूर्तिलपराम्कन्दीव यात्यापदं ।

तत्पायी पुनरेकपादिव दुर्गचार चरन् मज्जति ॥ ५ ॥ [सागार चर्माशृत वि. अ.]

अर्थ—जिस मद्य के पीने के बाद उस मद्य के रस में उत्पन्न हुए अनेक जीवों के समूह जो मद्य के अङ्ग भूत हैं मर जाते हैं, और जो काम, क्रोध, भय, तथा भ्रम को एवं अभिमानादिक को उत्पन्न कर देती है और पार की वृद्धि करती है और जिसके त्याग से अनुपय धूर्तिल चोर के समान विपत्तियों में मुक्त हो जाता है तथा पीने से एक पाद संन्यासी के समान नष्ट हो जाता है । वह मदिरा सर्वथा त्याग्य है । और भी कहा है ।

यदेकविन्दाः प्रचरन्ति जीवाः चेत्तत् त्रिलोकीमपि पूरयन्ति ।

यद्विक्लवाश्चैवममर्षुच लोकां यभ्यन्ति तत् करयमवश्यमभ्येतु ॥ ४ ॥ [सागार चर्माशृत]

* एक पाद नाम का एक संन्यासी एक वन में गया वहा पर एक भीलों का समुदाय भिजा उस समुदाय में जितने भील थे वे सब मद्य पीते थे और मागशी थे उन्होंने उस संन्यासी को पकड़ लिया और कहा कि या तो शराब पीयो या मांस भक्षण करो अन्यथा हम तुम को मार डालेंगे । लाचार मांस को दूषित समझ कर एवं मदिरा को विशेष दूषित न समझ कर उसने मद्य पीली । मद्य पीने से उसको बुभुक्षा लगी और बुभुक्षित तथा मदीम्ल उसने मांस भक्षण भी कर लिया । बाद में वह नम्र होगया और भीलनी से विषय करने लगा । ऐसा देख कर भीलोंने उसे मार डाला तथा मर कर नरक में गया ।

सं प्र.

च. कि. २

अर्थ—मद्य में इतने जीव हैं कि उसकी एक बूँद में उलझ हुये जीव निकल कर यदि उड़ने लगें तो उनसे ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक ये तीनों ही लोक भर जायें। इसके सिवाय उसके पीने से मोहित हुये जीव इस भव और परभव दोनों लोकों का सुख नष्ट कर देते हैं एवं दोनों भवों को दुःख रूप बना लेते हैं। अपने आत्मा का हित चाहने वाले पुरुष को मद्य न पीने का दृढ नियम ले लेना चाहिये। और भी कहा है :—

भवति मद्यवशेन मनोभ्रमो भजति कर्ममनो भ्रमतो यतः ।

व्रजति कर्मवशेन च दुर्गतिं त्यजत मद्यमत्स्त्रिविधेन भो ॥ ४६८ ॥

इसति नृत्यति गायति वन्गति भ्रमति धावति मूर्च्छति शोचति ।

पतति रोदति जल्पति गद्गदं धमति धाम्भ्यति मद्यमदातुरः ॥ ४६९ ॥

स्वसृमुनाजननोरपिमानवो व्रजति सेवितुमस्तगतिर्यतः ।

सगुणलोकविनिन्दितमद्यतः किमपरं खलु कष्टतरं ततः ॥ ४७० ॥ [सु. र. संदोह]

अर्थ—मद्य पीने से मन में भ्रम हो जाता है और जब मनोभ्रम (बुद्धि विनाश) हो जाता है तब क्रुद्धि से पाप का बन्धन होने लगता है और पाप बन्धन से उसे दुर्गति में जाना पड़ता है। इसलिये इस मद्य को मन, वचन एवं काय से सेवन करना छोड़ दो। ४६८

मद्य पीने वाला पुरुष हँसता है, नाचने लगता है, कभी गाने लगता है, कभी चिखाने लगता है, और कभी घुमने लगता है, कभी दौड़ने लगता है, कभी मूर्छित हो जाता है, कभी शोक करने लगता है, कभी गिर पड़ता है, कभी रोने लगता है, कभी बकवाद करने लगता है, कभी चोक्ने लगता है, एवं बुद्धि से अछ होकर बहिन-पुत्री और माता से भी भोग करने के लिये तत्पर हो जाता है। यह मद्य सज्जन लोगों से विनिन्दिनीय है और अत्यन्त दुःख दायिनी है ४६९-४७० ।

निपतितो वदने धरखोतलं वमति सर्वज्ञेन विनिन्द्यते ।

श्वशिशुभिर्वदने परिचुम्ब्यते वत सुरासुरस्तथ मृष्यते ॥ ४७६ ॥

अर्थ—मद्यपी पृथ्वी पर गिर पड़ता है और बकवाद करने लगता है, वमन कर देता है एवं जनों से निन्दनीय होता है, कुष्ठे मुख को चूमते हैं एवं उसके मुख में पेशाब कर देते हैं ।

वेश्यागमननिषेध

प्रथम ही यह बताया जाता है कि वेश्यायें किस प्रकार पुरुषों को निर्धन बना कर दुर्वेशा करती हैं ।

“पत्नीव कुर्यादनुवृत्तिपूर्वं पूर्वं महार्थस्य वरोपचारम् ।
 द्रव्यैस्त्वया मन्त्रजपादिभिर्वा वशीकृताऽस्मीति वदेच्च सर्वम् ॥ ७० ॥
 तस्माच्च पुत्रार्थमनोरथा स्यात् प्राप्तात्ययं तद्विरहे वदेच्च ।
 इत्यादिभिः स्वीकरणाद्युपायैर्निबद्धशुद्धे द्रव्यिणं लभेत ॥ ७४ ॥
 तावच्च तूष्णं धनमादरेत् यावत् स रागेण विनष्टसंज्ञः ।
 प्रशान्तरागोनलशीतलभ्तु सलोहं पिण्डीकठिनत्वमेति ॥ ७५ ॥
 याचेत् सर्वं सुरतार्तिकाले तमूढबन्धेन निरुद्धकोपम् ।
 प्रायेण तृप्ताय न रोचते हि विनम्रशाखापरिपक्वमाग्रम् ॥ ७६ ॥
 संधारयेत् च विशेषविचं यावन्न निःशेषघ्नत्वमेति ।
 पुनः पुनः स्नेहलवाद्द्रवकत्रा दीपं यथा दीपकदीपवर्तिः ॥ ७७ ॥
 निष्पीतसारं विरतोपकारं क्षुण्णोद्धुशञ्कप्रतिमं त्यजेत्तम् ।
 लब्धाधिवासच्चयकारिशुष्कं पुष्पं त्यजत्येव हि केशपाशः ॥ ७८ ॥
 हेमन्तमार्जारं इवातिलीनः सचेन्ननिर्पाति निरस्यमानः ।
 तदेव कार्यस्तनुमर्ममेदी प्रवर्धमानः परुषोपचारः ॥ ७९ ॥
 शय्यावहारैर्वचनप्रहारैः कोपप्रकारैर्जननीविकारैः ।
 कौटिल्यसारैर्विधिप्रसारैर्विपद्विचारैर्गणितोपचारैः ॥ ८० ॥

सुदुः प्रवासैः कलहोपवासैः मायानिवासैः कटुकाधिवासैः ।

सम्भूत्रिलासैर्व्यसनोपवासैर्निष्कासनीयः स पृथुप्रयासैः ॥ ८२ ॥”

अर्थ—जो पुरुष बन्ती है उसके लिये ये वेश्यायें प्रथम ही पत्नी के समान बर्ताव करती हैं और कहती हैं कि तुमने द्रव्यों के द्वारा अथवा मन्त्र जपादि के द्वारा मुझे ऐसा बना लिया है कि मैं सर्वथा तुम्हारे आधीन हो गई हूँ। और मेरी यह अभिलाषा है कि तुम्हारे द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हो जावे। वह उसके विरह में प्राण विनारा को प्रकट करती है और भी ऐसे ही उपाय करती है जिससे वह अपनी तरफ आकर्षित होजावे और जिस प्रकार से भी हो धन का हरण हो सके। जब तक वह अनुराग में पागल रहे तब तक उससे सब धन का आहरण करलेती है अन्यथा जब उसकी राग रूपी आग शान्त होजावेगी तब वह लोह के पिण्ड के समान कठिन होजावेगा अर्थात् जब उसका राग विनष्ट होजायगा तब वह द्रव्य नहीं देगा। इस कारण जब तक वह राग के वशीभूत रहता है तब तक ही उससे धन लेलेती है। उससे सब कुछ रति के समय याचना कर लेती है। क्योंकि प्रायः तृप्त पुरुष के लिये भुकी हुई शाखा का पका हुआ आम भी अच्छा नहीं लगता है जिसके पास अधिक धन हो उस पुरुष को भी तब तक वेश्या अपने आधीन बनाये रखती है जब तक उसका धन निशेष न हो जाता। उसके धन को इस प्रकार आकर्षण करती है जिस प्रकार स्नेह (तेल) एवं प्रेम के स्पर्श से आर्द्र (गीले) मुख वाली दीप की बसी दीपक में रहने वाले तेल का आकर्षण कर लेती है। जब उसका सब सार भूत धन खिच आता है और कुछ काम नहीं निकलता है तब उसे पेटे हुए गन्ने के छिलके के समान छोड़ देती है। क्योंकि केश पश (मांग) अपने पास में रहने वाले शुष्क पुष्प को छोड़ ही देता है। और जब शीत पीड़ित बिलाव के समान अत्यन्त आसक्त वह अपने सामीप्य को न छोड़ता है तो उसको कष्ट देने वाले कटुक वचनों के प्रयोग द्वारा बाहर निकाल देती है, सोने के लिये सेज नहीं देती, वचनों का प्रहार करती है, अनेक प्रकार के कोप दिखाती है, अपनी माता का रोष प्रकट करती है, अनेक प्रकार की कुटिलता करती है और विपत्तियों का आरोपण करती है, कलहों के द्वारा उपवास कराती है, अनेक माया पूर्ण कटुता दिखाती देड़ी भी के द्वारा एवं व्यसन (आपत्ति) लगा कर उपवास करा २ के अनेक प्रयत्नों से उसे अपने घर से निकाल देती है। कहा भी है—

प्रक्षीण विचने निरुद्यमेन किं रूपयुक्तेन करोति वेश्या ।

विजिह्वदुग्धा न पुनः सगर्भा साकस्य गौश्चास्तयोपयुक्ता ॥ ८६ ॥ [तेमेन्द्रकृत समयमारुकाः समय]

अर्थ—वेश्या, धन रहित, निरुद्यमी, रूप युक्त को भी नहीं चाहती है; जिस प्रकार दुग्ध रहित गर्भिणी गाय भी लोगों के उपयोग में नहीं आती है।

भावार्थ—तब तक वेश्या प्रेम करती है जब तक पुरुष के पास धन रहता है, वह पुरुष चाहे कितना भी सुन्दर क्यों न हो किन्तु धन रहित होने पर उसके पास नहीं जाती, जिस प्रकार दुग्ध रहित गाय का कोई आदर नहीं करता। कहा भी है—

धन कारन पापनि प्रीति करै नहि तोरत नेह जया तिन कौ ।
लव चावत नीचन के मुख की शुचिता मव जाय छियँ जिनकों ॥
मद मांस व जारनि खाय सदा अंधले विसनी न करे धिनको ।
गनिका संग जे शठ लोन भये, धिक है धिक है धिक है तिनकौ ॥ [जैन शतक पद्य ५४]

एता इसन्ति च रुदन्ति च विचिहेतोः विश्वासयन्ति पुरुषं न च विश्वसन्ति ।

तप्माश्रेण कुलशीलसमन्वितेन वेश्या रमसानसुमना इव वर्जनीया ॥ १४ ॥ [मृच्छकटिक ४ अङ्क]

अर्थ—ये वेश्यायें जो कुल रोदन या प्रमोद करती हैं वह सब द्रव्य के लिये ही करती हैं। पुरुष को ऐसा पिचला देती हैं जिससे वह इनका विश्वास करने लगता है, किन्तु स्वयं किसी का विश्वास नहीं करती। इस कारण वेश्याओं को कुल और शील से युक्त पुरुष रमसान के पुष्प के समान छोड़ दें। और भी कहा है—

न पर्वताग्रे नलिनां प्ररोहति न गर्दभाः वाजिधुरं वहन्ति ।

यवाः प्रकीर्णाः न भवन्ति शालयो न वेशजाताः शुचयस्तथाङ्गनाः ॥ १७ ॥ (मृच्छकटिक चतुर्थाङ्क)

अर्थ—जिस प्रकार पर्वत पर कमलिनी नहीं उगती और जैसे गधे घोड़े के घुरे को नहीं वहन करते एवं जैसे जौ बोये जावे तो चावल उत्पन्न नहीं होते, इसी प्रकार वेश्यायें कभी पवित्र नहीं हो सकती। अन्यत्र भी कहा है—

यार्थमग्रहपरातिनिष्ठ्या सत्यशौचशमधर्मवहिष्ठा ॥

सर्वदोषनिलयातिनिकृष्टा तां श्रयन्ति गणिकां किमु शिष्टाः ॥ ६० ॥ (सुभाषित रत्न संदोह अ.)

अर्थ—जो वेश्या सदा धन के संग्रह में लगी हुई, अत्यन्त नीच, सत्य-शौच-शान्ति और धर्म से बाह्य है और सारे दोषों की

स्थानभूत है उस अत्यन्त निकृष्ट वेरया का सज्जन लोग क्या सेवन करेंगे ?

वेरया में आसक्त पुरुष की क्या दशा होती है इसे बतलाते हैं—

“मन्यते न धनसौख्यविनाशं नाभ्युपैति गुरुसञ्जनवाक्यं ।

नेच्छते भवसमुद्रमपारं दारिकार्पितमना गतबुद्धिः” ॥ ६०६ ॥ [सुभाषित खलसंदोह अभिलगति]

अर्थ—जिस पुरुष का मन वेरया में आसक्त हो जाता है उस पुरुष की बुद्धि इतनी विनष्ट हो जाती है कि न तो वह वन के सुख के विनाश को विचारता है और न गुरु तथा सज्जनों के वाक्य को ही मानता है और न अपार संसार समुद्र को ही देखता है ।

अतः वेरया का संगम सर्वथा त्याज्य है, भद्र पुरुषों को कभी नहीं करना चाहिये ।

आखेट-शिकार

किसी शस्त्र अथवा अस्त्र के द्वारा दीन हरिण आदि पशुओं को या कबूतर जलमुर्गावी आदि पक्षियों को एवं मगर मछली आदि जल जन्तुओं (जलचर-स्थलचर या नभचर किसी प्रकार के) जीवों के मारने का नाम शिकार है । शिकार खेलने से यथा तथा इधर उधर घूम घूम कर उदर पूर्ति करने वाले निपट भोले निरपराध जीव मारे जाते हैं । उन दीन प्राणियों की व्यर्थ हत्या होती है । कोई श्वी जाति का जीव यदि शस्त्रादि का लक्ष्य बन जाता है और उसके बच्चे छोटे २ होते हैं तो बड़े दुःखी होकर मा के बिना तबफ २ कर मर जाते हैं उनका कितना करुणा जनक दृश्य होता है । विचारे भोले भाले हरिण आदि जो कृष्णादि चर कर अपना पेट भरते हैं किसी को कोई कष्ट नहीं देते हैं, वन में छिपे रहते हैं, जो मनुष्य के आइट से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं, उन दीन हीन निःसहाय निबल पशुओं को मारने के लिये बनों में भ्रमण करना पड़ता है । अपने प्राणों के भय से छिपे हुए को अस्त्रादि का लक्ष्य बनाया जाता है । हा ! यह आखेट भी क्या मानव का धर्म हो सकता है ? कदापि नहीं । निरपराधियों पर इतना अत्याचार करने के लिये किसी भी विचारशील मनुष्य का हृदय साक्षी नहीं दे सकता । इस घोर अत्याचार पर तो एक दफे अचेतन प्रकृति के समान चाण्डाल प्रकृति मानव का मानस भी पिघल जाता है । शिकार करने वाला इस जन्म में जनता ने निन्द्य-अत्याचारी दया विहीन कहलाता और परभव में नरकों के घोर दुःखों को भोगता है ।

शिकार खेलने वाला शुभ गति का पात्र नहीं हो सकता है क्योंकि शुभ गति पुण्याश्रय से होती है, उसके पाप का बन्ध होता है जीव का परम कल्याणकारी सम्यग्दर्शन इससे विनष्ट हो जाता है । अतः नरकादि में जाकर घोर कष्ट सहन करने पड़ते हैं । कहा भी है—

सं. प्र.

च. कि २

सम्मतस्स पहाओ अणुक्कंवा वयिण्णज्जहा ॥

पारद्विरमणसीलो सम्मतविराहउतथा ॥ ४० ॥ [वसुनन्दि भावकाचार]

अर्थ—सम्यक्त्व का प्रधान कारण दया है और शिकारी के दया नहीं रहती, अतः शिकारी के सम्यक्त्व नारा हो जाता है अर्थात् सम्यक्त्व के बिनाश के कारण और पाप बन्ध के कारण उसे दुरागति में जाकर घोर कष्ट चिरकाल तक भोगने पड़ते हैं। क्रिया कोष में भी कहा है—

त्यागी अहेण दुष्टं तु कर्मा, ह्यै दयाल सेवो जिनधर्मा ।

करे अहेरा तेजु अहेरो, लहै नर्क मे आपद ढेरी ॥ २६३ ॥ [क्रियाकोष]

तात्पर्य—शिकार का परित्याग कर दया पूर्ण जिन धर्म की सेवा करो अर्थात् जिन धर्म दया पूर्ण है। जो पुरुष शिकार करता है उसको नरक में घोर आपत्तियों उठानी पड़ती हैं। और भी कहा है—

जीवहिंसाकरं पापं दुःखदुर्गतिदायकं ।

बधबंधकरं दधः आखेटं दूरतः त्यजेत् ॥ ४२ ॥ [प्रभोत्तर भावकाचार १२वां परिच्छेद]

अर्थ—चतुर पुरुष को चाहिये कि वह शिकार खेलना सर्वथा त्याग देवे क्योंकि शिकार खेलने से अनेक जीवों की हिंसा होती है और हिंसा से पाप दुःख एवं दुर्गतियां प्राप्त होती हैं और फिर अनेक बार बध और बंधन आदिक के कष्ट सहन करने पड़ते हैं।

कोई ऐसा कहते हैं कि शिकार खेलना क्षत्रियों का धर्म है। यह कहना उनकी भूल है। क्योंकि क्षत्रिय शब्द का अर्थ ही दया करना एवं निर्बल प्राणियों की रक्षा करना है। कहा भी है—

क्षतात् किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दं । भुवनेषु रूढः ।

राज्येन किं तद्विपरीतवृत्तेः प्रायैरुपक्रोशमलीमसैर्वा ॥ २५ ॥ [रघुवंश द्वि. स.]

अर्थ—निश्चय करके जो दुःखों से प्राणियों को बचावे उसको क्षत्रिय कहते हैं। जो क्षत्रिय दूसरों को दुःख से नहीं छुड़ा सकते हैं वह क्षत्रिय कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। जो क्षत्रिय धर्म से विपरीत वृत्ति से राज्य करता है उसका राज्य करना व्यर्थ है। तथा निन्हा से

मलीन प्राणों का धारण करना भी व्यर्थ है ।

इससे स्पष्ट है कि राजाओं का एवं क्षत्रिय राजा का अर्थ एवं कार्य रक्षा करना प्रधान है जो ऐसा नहीं करते उससे विपरीत शिकार आदि अत्याचार करते हैं वह क्षत्रिय कहलाने के पात्र नहीं हैं । और भी कहा है—

क्षत्री को इह होय न कर्मा, क्षत्री को है उत्तम वर्मा ।

क्षत्र कहिये पीरा को नामा, परपीराहर जिन का कामा ॥ २६४ ॥

क्षत्री दुर्बल को किम मारै, क्षत्री तो परपीरा टारै ।

मांस खाय सो क्षत्री कैसे, वह तो दुष्ट अहेरी जैमा ॥ २६५ ॥

अर जु अहेरी तजै अहेरा दया पाल हूँ जिन मत हेरा ।

तौ वह पावै उत्तम लोका सबकों जीवदया सुख थोका ॥ २६६ ॥ [क्रियाकोष]

इन पद्यों का तात्पर्य ऊपर वर्णित हो चुका है अतः अर्थ नहीं दिया है ।

शिकारी ब्रह्मदत्त नृप की कथा

उज्जैन नगरी को शासन करने वाला एक ब्रह्मदत्त नाम का राजा था । उसको शिकार खेलने का ऐसा व्यसन था कि वह बिना शिकार के एक दिन भी नहीं रह सकता था । एक समय यह राजा शिकार के लिये एक वन में गया । वहाँ पर एक शिला पर मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे, उनके प्रभाव से इसको तीन दिन तक लगातार शिकार नहीं मिली । राजा के मन में बड़ा दुःख हुआ और मुनीश्वर के ऊपर कुपित होकर उनके बैठने की शिला को अग्नि से लुब तपवादी । मुनि महाराज आहार के लिये नगर में गये थे । आकर उसी तप्त शिला पर तपस्या करने लगे और उपसर्ग समझ कर सब सहन किया । उस शिला ने मुनि महाराज का शरीर जल कर भस्म होने लगा तथापि मुनि महाराज ध्यान से न चिगे । उनको केवल ज्ञान होगया तथा मुक्ति पद मिल गया ।

इधर राजा सातवें दिन ही कोड़ी होगया और शरीर से दुर्गन्ध आने लगी, प्रजा तथा कुटुम्बी उस दुर्गन्ध को सहन न करसके राजा को वन में रहना पड़ा । अन्त में कष्ट पूर्वक मर कर सप्तम नरक गया । और वहाँ घोर यातना भोग कर आयु की स्थिति पूर्ण होने पर भीवर

के यहां अतिशय दुर्गन्ध काय को धारण करने वाली कन्या पर्याय चारण की। माता पिताओं ने दुर्गन्ध के असह्य होने से उसको वन में छुड़वा दिया। वन में किसी आर्यिका के दर्शन हुए, आर्यिका ने उसे घमं का स्वरूप समझ कर श्रावक भ्रत देदिये। पूर्व पापोदय से उसे सिंह ने मत्तण कर लिया, फिर मर कर कुबेरदत्त सेठ के घर पुत्री हुई। किन्तु शरीर में दुर्गन्ध फिर भी आती थी। सेठ ने किसी मुनीश्वर से इसके शरीर से दुर्गन्ध आने का कारण पूछा, तब उन्होंने पूर्वभव सम्बन्धी शिक्कर तथा मुनि शरीर जलाने का वृत्तान्त कहा।

तात्पर्य यह है कि शिक्कर खेलने से ३३ सागर की लम्बी स्थिति वाले नरक के अवर्णनीय घोर दुःख भोगे और इसके बाद अनेक पर्यायों में भी घोर यातनायें उठानी पड़ी। इस कारण चाण्डालों से भी निन्द्य दया विहीन, आत्म घमं विनाशक, सम्यक्त्व को नारा करने वाला अनेक पर्यायों में घोर दुःख देने वाला शिक्कर कभी नहीं खेलना चाहिये।

चोरी

संसार में वन-एवं सम्पत्ति को भी प्राणी प्राणों से अधिक प्यारी समझता है। जिस प्रकार प्राण त्याग में कष्ट समझता है वैसे ही अथवा उससे भी कुछ अधिक द्रव्य के विनाश में कष्ट मानता है। चोर दूसरों की पड़ी हुई, एकान्त में रखी हुई, बिना दी हुई वस्तु को उठा लेता है। एवं मकानों में सँध लगा कर उसके प्राण से अधिक प्रिय वन को ले जाता है। जिसका चन जाता है वह प्राणी उस सम्पत्ति के वियोग में कितना संतप्त होता है—बहु बचनानीत है। इत्यादि कारणों से चोरी के बराबर अन्य अन्याय एवं पातक दूसरा नहीं हो सकता। इस लोक में राज दण्ड तथा जनता में निन्दा को प्राप्त करता है। आर परलोक में दुर्गति प्राप्त करता है।

चोरी करने से राज मान्य पुरुष भी तिरस्कृत और अविवशनीय तथा राज दण्ड का पात्र होता है। चोरी करने वाला सदा भयभीत बना रहता है। एवं चोरी का माल मोरी में अर्थात् अनर्ब बेर्यादिक में जाता है। अधिकतर जुवारी तथा बेर्या सेवी लोग अधिक चोर कम में प्रवृत्त होते हैं। चोर का हृदय सदा शक्ति एवं भयभीत रहता है। मृच्छ कटिक में शबिलक चोर अपनी दशा का वर्णन करता हुआ कहता है।

यः कश्चित्त्वरितगतिर्निर्गच्छते मां संभ्रान्तं द्रुतमुपसर्पति स्थितं वा।

तं सर्वं तुल्यति दूषितोऽन्तरात्मा स्वैर्दोषैर्भवतिशंकितो मनुष्यः ॥ २ ॥ [चतुर्थाङ्क]

जो कोई भी जल्दी २ चक्र कर शुभ संभ्रान्त (भौचक्के) को आकर देखता है अथवा मेरे पास से जाता है उसी को देख कर यह दूषित मेरा अन्तरात्मा शक्ति हो जाता है। ठीक है संसार में मनुष्य अपने दोषों से ही शक्ति होता है।

उस चोरी को इस लोक में अङ्ग-छेदादिक राजदण्ड की प्राप्ति तथा लोक निन्दा एवं परलोक में दुर्गति का कारण समझ कर सर्वथा छोड़ देना चाहिये। प्रभोत्तर आचाराचार में कहा भी है—

बधोङ्गच्छेदबन्धादिदुःखदारिद्र्यकारणम् ।

परपीडाकरं वत्स चौर्याख्यं व्यसनं त्यजेत् ॥ ४३ ॥ [अ. १२]

अर्थ—हे वत्स ! तब, अङ्ग-छेद और बन्धादिक तथा दुःख एवं दारिद्र्य के कारण तथा दूसरे के लिए पीड़ा कारक चौर्य नाम के व्यसन को छोड़ दे।

परस्त्री-गमन-निषेध

कन्यादूषणगान्धर्व-विवाहादि विवर्जयेत् ।

परस्त्रीव्यसनत्यागव्रतशुद्धिविधितया ॥ २३ ॥ [सागर धर्मावृत त. अ.]

अर्थ—परस्त्री त्यागी को कन्या के साथ विषय करना अथवा उसके दोष प्रकट करना, माता पिता की आज्ञा बिना कन्या तथा अपनी इच्छा से विवाह करना अथवा कन्या आहरण आदि करना वर्जनीय है। यह सब परस्त्री सेवन में ही माना है।

इस संसार में जो स्त्री अग्नि तथा मन्त्र आदि की साक्षी से अपनी धर्म पत्नी बन चुकी है उसको छोड़ कर अन्य स्त्रियों से रमण करना बड़ा भारी पाप है। परस्त्री सेवन से अनेक रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। कीर्ति का विनाश हो जाता है। अपमान पूर्वक द्रव्य का भी विनाश हो जाता है। लोकों से छिप कर परस्त्री रमण करना पड़ता है। किसी समय पाप का घड़ा फूट जाता है तो संसार में घोर निन्दा तथा तिरस्कार प्राप्त होता है एवं राज दण्ड भी प्राप्त करना पड़ता है। अपनी जाति के लोग भी दण्ड देते हैं। ये प्रत्यक्ष में इसके बुरे परिणाम इस लोक में ही देखे जाते हैं और भविष्य में परलोक में भी दुर्गति प्राप्त करनी पड़ती है। जो मनुष्य एक बार भी इसका सेवन करता है वह सदाचार अष्ट होकर महान् पाप का भागी होता है। जिस समय प्राणी अपने हृदय में परस्त्री का विचार करने लगता है उसी समय उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। धर्मभाव एवं सदाचरण हृदय से कूच कर जाता है। शरीर एवं हृदय व्याकुल हो उठता है। हृदय में विकार आने पर वचनों में कालिम्ब आजाता है। शरीर का चेष्टाएँ हादिक विकृति से विकारी हो जाती है। कहां तक लिसैं अच्छे विचार भी हृदय से निकल जाते हैं। कहा भी है—

स, प्र.

च, कि, २

या रागद्वेषमोहाञ्जनयति हरते चारुचारित्ररत्नं ।
 भिन्ने मानोऽशौलं मलिनयति कुलं कीर्तिवर्द्धीं दुनीते ॥
 तस्यां ते पान्ति नार्यामृपहतमनसा शक्तिमत्यन्तमूढा ।
 देशाः कन्दर्पतप्ता ददति तनुमतां ते कथं मोक्षलक्ष्मीम् ॥ ६५० ॥ [सुभाषित र. स.]

अर्थ—जो स्त्री रागद्वेष और मोह को उत्पन्न करने वाली है, तथा सुन्दर चारित्र रूपी रत्न को आहरण करने वाली है एवं सम्मान रूपी ऊँचे पर्वत को भेदन करने वाली तथा कुल को मलिन करने वाली और कीर्ति रूपी लता को छेदन करने वाली है; ऐसी स्त्री के समीप विचार शून्य काम से संतप्त होकर जाते हैं। तात्पर्य यह है कि स्त्रियों के विषय सम्यन्धी विचार मात्र से पुरुषों का भात्मा इतना पतित हो जाता है कि वह आपे में नहीं रहता, फिर जो परस्त्री रमण करते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्टता के साथ घन का विनाश, चारित्र का विनाश, शारीरिक स्वास्थ्य का विनाश, जो भी विनाश होजावे बोझा है। अपयश प्राप्ति के साथ राज दण्डादिक सभी दण्ड संभव हैं।

इस व्यसन के सेवी अनेक व्यक्ति अपने धन-यश और शारीरिक बल को भी नष्ट कर धन जन एवं परिवार से रहित होकर भिक्षुक होकर दर दर टुकड़े के लिये भटकने लगते हैं। अपनी घर की सम्पत्ति नष्ट कर घर दर दर भोज्य मांगते हैं।

जिन मनुष्यों ने इस व्यसन का सेवन किया है—उन्होंने अपने सुखों को लात मार कर अपने चारित्र को कुचल कर विपत्ति मात्र के पात्र बनने के लिये एक भयङ्कर विपन्न कोष प्राप्त किया है।

मनुष्य परस्त्री सेवन करने के लिये अनेक प्रकार के अन्याय अत्याचार करने पर उताह हो जाता है।

इस परस्त्री के कारण “कीचक” सरीखे अनेक राजाओं ने प्राण तक गंवा दिये। रावण जैसे बलिष्ठ और सम्पत्ति शाली नरपतियों ने भी अपनी सम्पत्ति तथा राज्य पाट एवं प्राणों तक का इस अग्नि में डबन कर दिया।

महाभारत के समान अनेक युद्ध परस्त्री सेवन पर हुए। अगणित प्राणियों का विनाश परस्त्री के ग्रहण करने की इच्छा मात्र पर हो जाता है। सुलोचना—जब जय कुमार के गले में वरमाला डाल कर उसकी पत्नी बन चुकी थी तब अर्ककीर्ति की उसके प्रदूषण करने की इच्छा मात्र से युक्त होने पर घोर युद्ध हुआ। अनेकों प्राणियों का संहार हुआ। अन्त में जयकुमार की विजय हुई। अर्ककीर्ति की पराजय और अपकीर्ति हुई। सदा सदाचारी की विजय होती है, परस्त्री गामी की विजय नहीं देखी गई है। कहा भी है—

कुगति बहन गुनगहन, दहन दावानलसी है ।
 सुजम चन्द्र घनघटा, देह कुश करन खई है ॥
 घनसर सोखन धूप, घरम दिर्न साँझ समानी ।
 विपति झुजङ्गनि वास, बाँवई वेद बखानी ॥
 इह विधि अनेक औगुन मरी प्राण हरन फाँसी प्रबल ।
 यत करहु मित्र यह जान जिय, पर वनिता सो प्रीतिपल ॥ ५७ ॥ [जैन शतक]

और भी कहा है—

दक्षस्तेन जगत्यकीर्तिपटहो, गोत्रे मयीकूर्चकः
 चारित्रस्य जलाञ्जलिर्गुणगणारामस्य दावानलः ॥
 संकेतः सकलापदां शिवपुरद्वारे कपाटो दृढः ।
 शीलं येन निजं बिलुप्तमखिलं, त्रैलोक्यचिन्तामणिः ॥ ३६ ॥ [सुक्तिमुक्तावली]

अर्थ—जिस पुरुष ने तीन लोक में चिन्तामणि के समान शील रत्न को विनष्ट कर दिया उस पुरुष ने संसार में अपने अपकीर्ति के ढँडोरे को पिटवा दिया, अपने कुल में श्याही (काजल) की झूँची फेर दी, चारित्र को विनाश कर दिया, गुणों के समूह के बाग को अग्नि से दग्ध कर दिया, सम्पूर्ण आपत्तियों को बुला लिया और शिवपुरी का द्वार बन्द कर दिया ।

वात्पयं यह है कि जो पुरुष परस्त्री गायी होता है उसका शील एवं सदाचार विनष्ट हो जाता है और फिर उसका संसार में कोई आधार नहीं रहता, अपकीर्ति फैल जाती है, कुल भी कलङ्कित हो जाता है । उसका आचार विचार एवं शुद्ध चरित्र नहीं रहता, जो गुण भी होते हैं वे भी विनष्ट होते जाते हैं तथा गुणों से भी आदर प्राप्त न करके अनादरणीय हो जाता है । अनेक प्रकार की आपत्तियाँ आकर घेर लेती हैं और चारित्र के विनाश होने के कारण वह शिवपुरी के गमन का अधिकारी नहीं होता है । अतः शील रूपी रत्न को कभी विनष्ट नहीं होने देना चाहिये ।

कुलीन बुद्धिमान् मनुष्य का कर्तव्य है कि वह शील को खदा सुरक्षित रखे शील की रक्षा से जो दुःसाध्य कार्य हैं वह भी हो जाते हैं । स्वयं तो कदाचित् परस्त्री की बाँझ करनी ही नहीं चाहिये । यदि कोई स्त्री भी अपने को शील से छिगावे तो नहीं छिगना चाहिये ।

सं. प्र.

स. कि. २

जो पुरुष या स्त्री शील से नहीं ढिगते वे सदा अनेक विपत्तियों पर विजय प्राप्त करते हैं। एवं अन्त में कीर्ति सम्पत्ति तथा संयम रत्न की प्राप्ति से मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। प्रद्युम्नकुमार ने अनेक विपत्तियों के आने पर भी कनक माला से अपने शील को नहीं नष्ट होने दिया। एवं अनेक विपत्तियों को सहन कर अन्त में विजय प्राप्त की तथा अनेक विपुल सम्पत्तियों एवं कीर्ति का आजन हुआ। इसी प्रकार सीता सती आदि ने अपने शील की रक्षा की तो अन्त में अमर कीर्ति प्राप्त की तथा देवों के द्वारा स्तुत्य हुई। संसार में शील से बढ़ कर कोई चीज नहीं है और शील से ही संयम की स्थिति रह सकती है। दशलाक्षणी पूजन में कहा है कि—

“संयम रतन संमाल विषय चोर बहु फिरत हैं”

तात्पर्य यह है मनुष्य की इन्द्रियां तथा मन बड़ा चञ्चल होता है। इन इन्द्रियों को विषय अपनी तरफ अत्यन्त शीघ्र आकर्षित कर लेते हैं। अतः ज्ञानी पुरुष को अपनी इन्द्रियों को अपने वरा में रखना चाहिये जिससे ये विषय रूपी चोर इस पुरुष के संयम रूपी रत्न को अपहरण करके दीन और रङ्ग न बना सकें। आत्मा के पास सबसे बड़ी भारी सम्पत्ति संयम रूपी रत्न ही है यदि यह नष्ट होगया तो फिर यह निर्धन एवं दीन के तरह हो जावेगा। आत्म बल संयम रक्षा पर ही निर्भर है—और संयम शील की रक्षा पर अवलम्बित है। कहा भी है

“शील बड़ा संसार में सब रत्नों की खानि।

तीन लांक की सम्पदा रही शील में आनि ॥”

धू त न्यसन त्याग के अतिचार

होइक्रीड़ा न कर्तव्या सद्वादिक्रीडनं तथा ।

चौमरं गुणदण्डोका क्रीडनं मानमंगकृत् ॥ १ ॥

अतितीव्रतरद्वेषरागोत्पादकक्रीडनम् ।

हाहाचित्तविनोदार्थं क्रीडनं वाथ तादृशम् ॥ २ ॥

धूतक्रीडनं कं त्याज्यं रागद्वेषप्रवृत्तकम् ।

बलेशदं दुःखदं सर्वं तत्क्रीडां होडनं त्यजेत् ॥ ३ ॥

अर्थ—जिन्होंने जुआ खेलने का त्याग कर दिया है उनको शर्त—तथा सट्टा चौसर (चोपड़) तारा रातरंज आदि खेल नहीं खेलने चाहिये । ये मान भङ्ग कराने वाले हैं तथा तीव्र रागद्वेष को पुष्ट करने वाले हैं । अतः इनको चिप की प्रसन्नता के क्षिप्यभी नहीं खेलना चाहिये; क्योंकि क्लेश और दुःख देने वाले हैं । इसलिये द्यूत के त्यागियों को ये अतिचार त्याग देने चाहिये ।

मांस त्याग के अतिचार

“गालितं पुष्पितं विद्धं व्रसजीवसमन्वितम् ।

त्यक्तमर्यादिकं चान्नं पुण्यकीटादिसंयुतम् ॥ १ ॥

चर्मस्थं च पयो हिंयुतैलं सर्पिज्जलादिकम् ।

आर्द्रं च वस्तुमात्रं वा मांसत्यागी सदा त्यजेत् ॥ २ ॥”

अर्थ—मांस त्यागी पुरुषों को जो अन्न गल गया हो, सड़ कर फूल गया हो, घुन गया हो, या जिसमें व्रसजीव पैदा होगये हों, और जो मर्यादा रहित होगये हों, हींग, हींगड़ा चमड़े के पात्रों में रखा हुआ पदार्थ, तथा गीला पदार्थ, सड़ा पदार्थ, इनका सर्व प्रकार त्याग कर देना चाहिये ।

मदिरा त्याग के अतिचारों

“तमालमहिफेनं वा कोकमं विजयादिकम् ।

आसवं पुष्पितं कोद्रादिरसं काञ्जिकं तथा ॥ १ ॥

प्रकृष्टोन्मादकर्तारं रसवृत्तय तादृशम् ।

बुद्धिभ्रष्टकरं सर्वं मद्यत्यागी त्यजेत्सदा ॥ २ ॥

अर्थ—मद्य त्यागी सज्जनों को चाहिये कि वे इन पदार्थों को जैसे तमासू, अफीम, कोकीन, गांजा, भांग, ऐसा आसव जिसमें फलूँदे आगये हों, कोदों का रस, कांजी, सड़ने के कारण जिन पर सफेदी आजानी है, तथा बुद्धि को भ्रष्ट कर देने वाला तादृश का रस व सज्जूर का रस आदि सर्व प्रकार से त्याग कर दें । कारण इनसे पाप बंध के सिवाय और कुछ नहीं होता ।

वेश्या त्याग के अतिचार

“रागभावेन वा तीव्रमदनासक्तचेतसा ।

नृत्यं गानं च वेश्यायास्तादृशाया न कारयेत् ॥ १ ॥

पर्येत्तासां न वाङ्मनानि कामोद्विक्तेन चेतसा ।

हर्षशोकौ न वेश्यायाः काश्चेदवलोकने ॥ २ ॥”

अर्थ—वेश्या त्यागी पुरुषों को राग भाव से वा चित्त में तीव्र काम की लालसा होने पर वेश्या का या इसके समान अन्य स्त्री का नृत्य या गान नहीं कराना या देखना चाहिये । और इनके अङ्ग उपांगों को भी राग भाव से नहीं देखना चाहिए न । व्यभिचारी, लम्पट पुरुषों को सज्जति करना चाहिये, तथा दुःख देने वाले व काम की तीव्रता को उत्पन्न करने वाले ऐसे शास्त्रों को भी नहीं पढ़ना चाहिये । तथा ऐसे मंद वचन भी नहीं बोलना चाहिए जिनके सुनने से काम जागृत होजावे । न ऐसी शरीर चेष्टा करनी चाहिये, न इसी मजाक करनी चाहिये जिससे व्रत भङ्ग होजावे ।

आखेट (शिकार) त्याग के अतिचार

“जीवहिंसाकुभावेन चित्रं लेपादिकं मृदम् ।

नरतिर्यकसमाकारं जीवं मृत्वा न घातयेत् ॥ १ ॥

आङ्गोपाङ्गो हि तेषां हि नैवच्छिन्यात्कुभावतः ।

मृगयाविरतो धीमान्हिसापापनिवृत्तये ॥ २ ॥”

अर्थ—शिकार के त्यागी पुरुषों को जीवों की हिंसा के विचार से मिट्टी व रत्न के बने हुए मनुष्य व तिर्यचों के चित्रों का बच (नारा) नहीं करना चाहिये । तथा इन चित्रों के अङ्ग उपांगों का खण्डन भी नहीं करना चाहिये । किसी प्रकार से छेदन भेदन नहीं करना चाहिये ।

अचौर्य के अतिचार

“परद्रव्यादिकं वस्तु वञ्चनं ग्रहणं हठात् ।
चौर्यार्थग्रहणं चौर्यादिप्रयोगप्रदर्शनम् ॥ १ ॥
क्रयविक्रयके वापि न्यूनाधिकप्रवर्तनम् ।
अचौर्यव्रतिकोऽतीचारानन्यानापि संत्यजेत् ॥ २ ॥”

अर्थ—चोरी का त्याग करने वालों को दूसरे के धन को ठगना, बिना दिया अन्ध के धन को लेना तथा चोरी के प्रयोग बताना, माल को लेने देने के लिये तौलने नापने के साधन बाँट व गज्रादिक कम व अधिक रखना, आदि सबका त्याग करना चाहिए ।

परस्त्री त्याग के अतिचार

“कुमारोत्तरमणं रणदायाश्च संयोजनादिकम् ।
गुदादिमैथुनं हस्तक्रीडां वा कामसेवनम् ॥ १ ॥
कामतीव्रामिलापं वा इत्वरिकादिसेवनम् ।
परस्त्रीविरतो गुप्तेद् गान्धर्वादिविवाहकम् ॥ २ ॥”

अर्थ—पर स्त्री त्यागी के लिए कुमारी से रमण करना, विधवा से सम्बन्ध करना, गुहा—मैथुन, हस्त—मैथुन, काम—तीव्रामिलाप, इत्वरिक—गमन, माता पिता की आज्ञा के बिना विवाह करना आदि सभी अतिचार कहलाते हैं । इसलिए मन बचन काय से इनका त्याग करे ।

उत्तम पाक्षिक भावक का स्वरूप

व्यसनाभक्ष्यरहिताः वसुमूलगुणैर्युताः ।
व्यपेतमृदताः जैनाः उत्तमाः पाक्षिकाः मताः ॥ १ ॥

जिसके पांच उदुम्बर, तीन मकार, सम्बन्धमन तथा कुगुह, कुदेव और कुरास्त्र को मानने व पूजने का त्याग हो और जिन वचन रूपी अमृत को पीने वाला एवं धर्म का परिरक्षित करने वाला हो, वह उत्तम पात्रिक थावक होता है। न्यसनों का वर्णन कर चुके हैं अब अभक्ष्य का वर्णन करते हैं।

अभक्ष्य वर्णन

जैनों के दिगम्बर और श्वेताम्बर इन दोनों सम्प्रदायों में ही अभक्ष्य माने गये हैं, किन्तु शैली प्रबन्ध २ है। उन दोनों का यहां दिग्दर्शन कराते हैं—

अभक्ष्य के विषय में प्रथम ही दिगम्बर सम्प्रदाय का मन्तव्य बतलाते हैं—

अल्पफलबहुविघातान्मूलकमाद्राणि शृङ्गवेराणि ।

नयनीतनिम्बकुपुमं केतकमिन्येवमवहेयम् ॥ ८५ ॥

यदनष्टं तद्व्रतयेद्यच्चानुपसेव्यमेतदपि जह्यात् ।

अभिमधिकृताविरतिर्विषयाद्योग्याद् व्रतं भवति ॥ ८६ ॥ [रत्न०]

अभक्ष्य को पांच निम्न लिखित श्रेणियों में विभक्त किया है—

(१) अल्पफलबहुविघात—जिसके सेवन से फल तो अल्प हो और जीवों का घात अधिक हो अर्थात् जो फलादि एवं पुष्पादि बहुत जीवों के योनि भूत स्थान हो जिनके थोड़े से भाग में अनेक एवं अनन्त जीव रहते हों, जैसे—अदरक—मूली, गीली हल्दी, निम्ब के फूल, एवं केतकी तथा अर्जुन वृक्ष के फूल आदि ये सब अल्प फल बहुविघात के कारण हैं। अतः जिन मार्गाश्रयी को ये सर्वथा त्याज्य हैं।

(२) प्रमाद—जिस वस्तु के सेवन करने से कार्य एवं अकार्य का विवेक न रहे। जो प्रमाद को पैदा करने वाली हो जैसे शराब वगैरह। ये प्रमाद के कारण होने से त्याज्य हैं।

(३) त्रसघात—जिनके सेवन करने से त्रस जीवों का घात होता हो उसको, अर्थात् मांस मधु आदि को छोड़ देना चाहिये।

(४) अनिष्ट—जितने पदार्थों की आवश्यकता हो उतने ही रखना, शेष से निवृत्ति करना अनिष्ट निवृत्ति है। जैसे जितनी सब्जी

अपने को इष्ट हैं एवं सत्रापी बाह्यन आदि जितने की अपने को आवश्यकता है उतने ही रखना शेष का परित्याग कर देना चाहिये ।

(५) अनुपसेव्य—जो वस्तु विल्कुल सेवन करने योग्य न हो उसे अनुपसेव्य कहते हैं । उसकी निवृत्ति कर देना अनुपसेव्य-निवृत्ति है ।

उल्लिखित दोनों ५५ श्री समन्तभद्र स्वामी के हैं और रत्नकरण्ड भावकाचार में योगपरिसंख्यान प्रकरण में आये हैं । ये सभी चीजें अभ्यस्य हैं इसलिए इनका त्याग करना चाहिए ।

अब आगे रवेताम्बर सम्प्रदाय से अभिमत २२ अभ्यस्य बताते हैं—

पंचुवरि चउविगई विस करगे असव्वमट्ठी अ ।
 राई भोयखगंचिय, बहुवीअ अखंतसंघाणा ॥ १ ॥
 धोलचडा वायंगख, अल्लुखि अनामाई पुण्फफलाई ।
 तुच्छफलं चलिअरसं वज्जे वज्जाखि वावीसं ॥ २ ॥

इन्हीं का अनुवाद निम्न लिखित हिन्दी कविच में इस प्रकार है ।

कविच

ओरा, धोरबरा, नाशभोजन, बहुवीजा, बैंगन, संधान ।
 पीपर, बर, ऊम्बर कडू म्बर, पाकर फल, जो होइ अजान ॥
 कद मूल, मांटी, विष, आभिष, मधु, माखन और मदिरापान ।
 फल अति तुच्छ तुसार, चलितरस, जिनमत थे बाईस बत्तान ॥

अर्थ—१ ओला २ द्विदल ३ रात्रि भोजन ४ बहुवीजा ५ बैंगन ६ अखाना—सुरब्जा ७ पीपल ८ बड़ फल ९ उमर १० कटुमर
 ११ पाकरफल १२ अजानफल १३ कंदमूल १४ मांटी १५ विष १६ मांस १७ शहद १८ मक्खन १९ शराब २० अति सूक्ष्म फल २१ वर्षा और
 ख. प्र. च. कि. २

२२ बलितरस ये बाईस अभक्ष्य जिन मत में माने गये हैं ।

(१) ओला—वर्षा में जो ओले बरसते हैं वे अभक्ष्य हैं, उन्हें खाने के काम में नहीं लेने चाहिए । वे अनन्त काय रूप जीवों के उत्पत्ति स्थान हैं, उनके भक्षण से अनन्त जीवों की हिंसा होती है ।

(२) घोरवड़ा—सका कबन आगे भोजन मर्यादा में करेंगे ।

(३) निशिभोजन—इसका ऋचन प्रहले कर आये हैं ।

(४) बहुबीजा—जिन फलों में खड़ी चारी तो हो और आड़ी चारी न हो वे बहुबीजा कहलाते हैं । जैसे पोस्त, अरण्ड ककड़ी (हजार ककड़ी) विलकुल छोटे केले तथा बहुत बड़े केले, जिनमें काली चारी होती है, कटहली (सत्यानाशी) इत्यादि फल बहुबीजा हैं । कहा भी है—

अंड पपीता केला पोस्त, इन सबको कर त्याग उद्योत ।

जिन बहु बाजों के घर नाहिं ते सब बहु बीजा कहलाहि ॥ १ ॥

अथ—अंड पपीता, कोकोई केला अफीम के दाने को बहुबीजा कहते हैं । जिनके दाने तो अनेक हों और घर एक हों वे बहु बीजा कहलाते हैं ।

(५) बैंगन—इसको कहीं २ भट्टा, और बटाटे, बैंगन, एवं रींगने आदि नाम से कहते हैं । इनमें प्रयुक्त में दो इन्द्रिय जीव चलते फिरते देखे जाते हैं । इसलिये ये त्याज्य हैं । सारांश यह है कि इनके भक्षण से बहुत जीवों की हिंसा होती है ।

(६) संघान—इसको आचार, अथाना और मुरळ्ळ कहते हैं । यह आम, मिम्बू, मिरची, आंवला, कर्बोदा, कमरुल आदि का नमक, मिरची, हल्दी, जीरा, कलांजी, तेल आदि डाल कर बनाया जाता है । इसकी मर्यादा चार ग्रह की है । कोई २ आचार्य आठ ग्रह की मर्यादा बताते हैं । उसके उपरान्त अभक्ष्य हैं ।

(७-११) पंच उदुम्बर—बड़, पीपल, उम्बर, कटुम्बर, और पांकर फल ये पांच उदुम्बर कहलाते हैं, इनका पहले अष्ट मूल गुणों में वर्णन कर आये हैं ।

(१२) अजानफल—जिन फलों को स्वयं न जाने वे फल अभिद्य है ।

(१३) कन्दमूल—ये जमीन के अन्दर रहते हैं इनके ऊपर सूर्य की वाम नहीं पड़ती, अतः इन पदार्थों की तामसी वृत्ति हो जाती है । दूसरे ये पदार्थ अनन्त काल हैं जैसे आलू, रतालू, अरबी, घुड़यां, शकर कन्द, हल्दी, अदरक, गाजर, मूली आदि अनेक हैं । इनमें अदरक से बनी हुई सोंठ, कधी हल्दी से बनी हुई पक्की हल्दी, और मूंगफली ये तीनों चीजें काष्ठादिक बतलाई गई हैं । न कि अमीकन्द । इनके भक्षण करने से अनन्त काय का दूषण नहीं लगता है । कन्दमूल का भक्षण सर्वथा त्याग्य है, इसके भक्षण से बहुत से भयङ्कर रोग भी हो जाते हैं ।

(१४) मिट्टी—यह पृथ्वी काय अनन्त काय रूप संचित अनन्त जीवों का पिण्ड है, इसको काम में लेने से अनन्त जीवों की हिंसा होती है, इसके सम्बन्ध से त्रस काय रूप जीवों की भी हिंसा हो जाती है । इस कारण इसे अभिद्य माना है ।

(१५) विष—यह अपने नाम से ही प्रसिद्ध है । संख्या, विष हालाहल आदि इसही के प्रकार एवं नाम हैं । इसके भक्षण से प्राणी के आर्तरीत्र परिणाम होकर प्राण निकल जाते हैं और दुष्परिणाम के कारण उसको नरक में जाना पड़ता है । कदाचित् विष भक्षण करने वाला यदि जीवित भी रह जावे तो राज दण्ड पाता है । इससे इसको त्याग देना चाहिये ।

(१६) आमिष—मांस, इसका कवन मूल गुणों में तथा सप्तव्यसन में कर चुके हैं ।

(१७) मधु—शहद इसका वर्णन भी अष्ट मूल गुणों में किया जा चुका है ।

(१८) मक्खन—इसका कवन आगे भोजन कवन प्रकरण में करेंगे ।

(१९) मदिरा इसका कवन भी अष्ट मूल गुण तथा सप्तव्यसन प्रकरण से जान लेना चाहिये ।

(२०) तुच्छ फल—तुच्छ फल उसको कहते हैं, जो फल अपक्व अवस्था में हो । जिसमें चारी, रेखा, रङ्ग, सिरि, संधि पैदा नहीं हुए हों उसको तुच्छ फल—तथा अनन्त अधिक भी कहते हैं । इसके तोड़ने पर इसमें तन्तु नहीं लगे रहते ज्यों ही चाकू से तोड़ते हैं त्यों ही टूट जाता है । जो अभी पूरा बढ नहीं पाया हो जैसे आम की अमियां (केरी) में जब तक जाली नहीं पड़ी हो तब तक वह तुच्छ फल है सामान्यतया सिद्धान्तों में इसका ऐसा ही स्वरूप कहा है ।

(२१) तुषार—जब शीत काल (सरदी का समय) आता है एवं शीत अधिक पड़ता है, तब जल से मरी हुई तल्लैया भी सं. प्र. च. कि. २

जम जाती हैं, बर्तन में भरा बल भी जम जाया करता है उसे ही तुषार कहते हैं। इसके अतिरिक्त शीत काल में रात्रि में ओस पड़ती है। और शीत काल में भी गर्मी के ओलों के समान अर्वात् छोटे २ बर्फ के कण रात्रि को बरसते हैं, उनको भी तुषार कहते हैं, गर्मी में बरसने वाले ओले कहलाते हैं, और सर्दी के कण तुषार कहलाते हैं। ये अभक्ष्य हैं इसमें अनन्त जीव राशि रहती है।

(२२) चलितरस—जो पदार्थ मर्यादा से एक समय भी उपरान्त है, वह चलित रस है, चाहे उसके स्वाद की विकृति का रसना इन्द्रिय द्वारा ज्ञान हो या न हो। चलित रस मर्यादा उपरान्त होता है। जिस पदार्थ की जितनी मर्यादा है उतने समय से पहले वह चलित रस नहीं है। क्योंकि मर्यादा के उपरान्त हो जीवों की उत्पत्ति होती है। मर्यादा के उपरान्त उसमें जीव पैदा हो २ कर मरते हैं अतः वह चलित रस है। इस प्रकार के मर्यादा से बाहर के पदार्थों के भक्षण करने के लिये आयुर्वेदज्ञों ने भी निषेध किया है। तथा ऐसे मर्यादा बाह्य पदार्थों के भक्षण से असाध्य रोगों की उत्पत्ति मानी है। मर्यादा के बाहर चलित रस हुए पदार्थों के खाने से अनेक जीवों का घात होता है और उससे जो पाप बन्ध होता है उससे नरक निर्गोद में जाकर घोर दुःख उठाने पड़ते हैं। अतः चलित रस पदार्थ कदापि भक्षण नहीं करने चाहिये।

इस प्रकार श्वेताम्बर सम्प्रदाय में २२ अभक्ष्य माने हैं। दिगम्बर सम्प्रदाय में भी ये बाईस अभक्ष्य माने गये हैं किन्तु दिगम्बर सम्प्रदाय में २२ ही नहीं; इनके सदृश अन्य भी बहुत अभक्ष्य से माने हैं। विस्तार भय से उनका वर्णन यहाँ नहीं किया गया है। सो जानना।

जैसा कि पहले कहा गया है मन्मथ भद्र स्वामी ने जो भोग परिमल्लयान के पांच निम्न लिखित भेद बताये हैं वे अभक्ष्य पदार्थ के भी प्रकार हैं। वे ये हैं १ अल्प फल बहु विघात २ प्रमाद ३ त्रसघात ४ अतिष्ठ ५ और अनुपसेव्य। इनका संक्षिप्त स्वरूप पहले दिया ही गया है।

पाक्षिक श्रावक के अन्य कर्त्तव्य

ऋतु मती स्त्री

अब पाक्षिक श्रावक के कुछ अन्य कर्त्तव्यों का भी यहाँ दिग्दर्शन कराते हैं। उनमें स्त्रियों के मासिक धर्म का निवेचन करते हैं।

ऋतु, रज, पुष्प ये ऋतु के ही वाचक शब्द हैं। स्त्रियों के यह ऋतु—रज साव दो तरह से होता है। एक स्वाभाविक दूसरा रोगादिक विकार से। स्त्रियों के स्वाभाविक ऋतु—रज (स्तन) का निकलना महीने २ पीछे हुआ करता है। और किसी गरम वस्तु के स्पर्श से, अथवा किसी रोगादिक के हो जाने से जो महीने के भीतर ही रज साव होने लगे उसे विकृत या विकार जन्य कहते हैं। तरुण अवस्था के प्राप्त होने पर प्रतिमास गर्भाशय से रज साव होने का नाम मासिक धर्म—या रजोदर्शन है। ऐसी अवस्था में स्त्री की पुष्पवती संज्ञा होती है। यही गर्भ—धारण की योग्यता है। मासिक धर्म होने से स्त्री स्वस्थ और नीरोगी रहती है। जिन स्त्रियों के यथा समय मासिक धर्म

नहीं होता वे बीमार रहती हैं। उनकी आंखों आदि पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। ऋतु काल की तीन या चार रात्रिमें सर्वथा त्यागने योग्य हैं। कहा भी है—

निशां षोडशनारीणामुक्तः स्यात्तासु चादिमाः।

निस्रः सर्वैरपि त्याज्याः प्रोक्तास्तुर्थापि केनचित् ॥ १ ॥ [पुरुषार्थसिद्धयुपाय की टिप्पणी]

अर्थ—स्त्रियों का पुष्पकाल, ऋतुकाल, सोलह दिन का माना गया है; अर्थात् १६ दिन तक गर्भाशय का मुख खुला रहता है। उनमें से प्रारंभ से तीन रात्रि अर्थात् (रजस्वला का समय) शास्त्रकारों ने त्याज्य बताया है अर्थात् उन दिनों में स्त्री से संसर्ग करने का निषेध किया गया है।

भावार्थ—जिस दिन से स्त्री को रजो दर्शन होता है। उस समय से लेकर सोलह रात्रितक गर्भ धारण हो सकता है। जिस में प्रारंभ की तीन रात्रियों में स्त्री से संसर्ग करने का निषेध है। शेष नेरह रात्रियों में गर्भ धारण होजावे तो होजाय अन्यथा फिर नहीं होता अर्थात् १६ सोलह रात्रि पश्चात् गर्भाशय का मुख बन्द हो जाता है। जीव उस गर्भ में यातो उसी समय आजाता है यदि उस समय न आवे तो गर्भ काल के मध्य में या अन्त तक आसकता है। वह समय शास्त्र कारों ने दश दिन का माना है। इस अवधि में जीव गर्भ में न आवे तो दशदिन पश्चात् वह गर्भ ठहर नहीं सकता, पात हो जावेगा—पैसानियम है।

मासिक धर्म के समय स्त्रियों का कर्त्तव्य

अब स्त्रियों को मासिक धर्म के समय के कर्त्तव्यों का दिग्दर्शन कराते हैं—

स्त्रियों को मासिक धर्म के दिनों में तीन रात्रि तक एकान्त स्थान में रहना चाहिये। जहां पर किसी अन्य पुरुष का आगमन न होवे। किसी पुरुष या स्त्री से स्पर्श न करे। तीन दिन तक ब्रह्मचर्य पालन करे मौन धारण करे। देव चर्चा तथा धर्मचर्चा भी उच्चस्वर से न करे। गोरस-दूध दही न खावे। अंजन न लगावे। उबटन न करे, गले में माला न पहिने। चन्दनादिक न लगावे। अलंकार न पहिने। वेब, शूक और राजा का दर्शन भी दूर से करे। अपना मुख दर्पण में न देखे। किसी कुदेव को न देखे। अपना मुख न दूसरे को दिखावे न अन्य काही स्वयं मुख देखे। सोने बैठने के कपड़े, बिछौना और उपकरण आदि तथा भोजन के पात्र वगैरह अलग होने चाहिये। भोजन के पात्र तांबे के या पीतल के होने चाहिये। अन्यथा पत्तल में ज़ीमे या मृत्तिका के पात्र में भोजन कर उन पात्रों को तुरन्त फेंक देवे। पीतल और तांबे के

पात्रों को पीछे अग्नि में संतप्तकर शुद्ध कर लेवे। अग्नि से इतने तापवे कि उन पात्रों का मुख बर्ण हो जावे। इन दिनों में किसी स्त्री या पुरुष का मुख भी नहीं देखना चाहिये। क्योंकि ऐसा करने से दूषण लगता है। इस समय के लिये शास्त्रकारों ने कहा कि केमरे में जैसा अक्स पड़ता है, वैसा ही फोटो उतर जाता है उसी तरह मासिक धर्म में स्त्री जिस पुरुष या स्त्री का मुख देखेगी उसी प्रकार की उसके सन्तान पैदा होगी। अतः अन्य के मुख देखने का निषेध किया गया है। मासिक धर्म के समय तीन रात्रि तक अशौच पालना चाहिये। इन तीन दिनों में स्त्री का भोजन बनाना, भाड़ नुहारी देना, लीपस, पोतना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, पीसना, कूटना, पानी भरना, आदि गृहस्वोचित कार्य नहीं करना चाहिये। चौथे दिन बांथा स्नान कर प्रथम ही अग्नि पति का मुख देखे। पाँच दूसरा वाग्य करे। यदि पति घर पर न हो, तो वर्षा में अपनाही मुख देख लेवे। पाँचवे दिन स्नान कर जिनेन्द्र दर्शन कर वा पूजन कर, फिर गृहस्थी के कार्य (भोजन बनाना आदि) करने चाहिये।

किन्हीं स्त्रियों के इन दिनों के सिवाय भी रज स्त्राव (स्तन का निकलना) होता रहता है वह बीमारी है। यदि इस प्रकार का विकृत रजस्त्राव १७ दिन के पहले किसी स्त्रीको होजाय तो १ दिन में शुद्ध होती है और १८ दिन के पश्चात् होवे तो अशौच पूरा पालना चाहिये। इस समय हृदय में पंचनमस्कार मन्त्र का ध्यान करना चाहिये। इन दिनों अन्नचर्य पालन करना चाहिये, क्योंकि अन्नचर्य के भंग करने से नाना प्रकार की व्याधियाँ (रोग) हो जाती हैं। जिनसे दम्पती (स्त्री और पुरुष दोनों ही) कष्ट में पड़ जाते हैं। मासिक धर्म के समय, स्त्री के शरीर के परमाणु बिल्कुल अपवित्र दूषित हो जाते हैं। इस का दूसरे पदार्थों पर बड़ा भयङ्कर प्रभाव पड़ता है। जैसे पापक या पड़ी आदि चीजें। यदि रजस्त्राव स्त्री देखलेवे तो उनका रंग बदल जाता है और स्वाद भी बदल जाता है।

रजस्त्राव स्त्री के दृष्टि गोचर होने से प्रथम यदि आँखें कुछ खराब हों तो उसके देखने पर विशेष खराब हो जाती हैं। भोती भरे और शीतला के रोगी को रजस्त्राव स्त्री से दूर रखना चाहिये। अन्यथा उक्त रोग इस के सम्पर्क से विगड़ जाते हैं। यह बात सर्वविदित है। जिस के उपर रजोदर्शन का प्रभाव पड़ चुका है वह मलिन होने के कारण व्रत और चारित्र्य में शिथिल हो जाती है। और व्रतों में शिथिलता आजाने में अनेक प्रकार के दुष्कर्मों की ओर प्रवृत्ति हो जाती है। उनसे महा पाप का बन्ध होता है। और उस पाप बन्ध से दुर्गति के भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं।

मासिक धर्म के समय तीन रात्रि पर्यन्त अशौच का पालन करे, उस समय शक्ति हो तो उपवास या एकारान या रस का परित्याग करे। चौथे दिन स्नान करने पर शुद्ध हो जाती है। उस समय मन में जप करे।

इन दिनों में गाना नहीं गावे, रोदन नहीं करे, भाड़ना नुहारना आदि लौकिक कार्य भी नहीं करे। अपनी बुद्धि से धार्मिक कार्य में करने योग्य न करने योग्य विचार कर करे। अपनी जाति एवं पद के अनुकूल गुरु के पास जाकर, सरल परिणामों से युक्त होकर, प्रायश्चित्त लेवे

और गुरु बताये वंसा उसका साधन रूप कार्य करे भूले नहीं।

परम—मासिक धर्म के समय स्त्रियों के शारीरिक परमाणुओं में ऐसी कौन सी विकृति आजाती है जिससे उस काल में लौकिक एवं धार्मिक कार्य करने के लिये शास्त्रकारों ने देय तथा उपादेय विचार पूर्वक कार्य करना कहा है जिससे लौकिक प्रवृत्ति नहीं बिगड़े।

उत्तर—ऋषियों का कहना है कि निमित्त कारण के योग से परमाणुओं में विकृति आजाती है। जैसे सूर्य का निमित्त पाकर परमाणु तप्त जाते हैं और वे ही परमाणु चन्द्र का निमित्त पाकर शीतल हो जाते हैं। सांप की बामा के पास की ओषधियां क्यों दवाई में नहीं ली जाती। क्योंकि उन में सर्प की बामा के कारण विषक प्रभाव पड़ चुका है। इसी प्रकार रजस्वला स्त्रा के परमाणु भी कल आदि के निमित्त को पाकर ऐसे विकृत होते हैं, जिससे कि उसे धार्मिक एवं लौकिक क्रियायें सिद्धान्तानुकूल करना कहा है। इसलिये स्त्रियों को चाहिये कि इन दिनों में अपना आचरण ठीक रखें। ताकि स्वस्थ नीरोगी रहकर ऐसी सन्तान को उत्पन्न करें जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ के पालने के योग्य हो।

रजस्वला स्त्रा के लिये शास्त्रों के ज्ञानाओं ने निम्न प्रकार संज्ञायें देकर अशुचित का निर्देश किया है—

“प्रप्रमेऽह्नि तु चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मवातिनी।

तृतीये रजकी प्राक्ता चतुर्थेऽह्नि हि शुद्धयति॥

अर्थ—स्त्री जिस दिन रजस्वला होती है उस दिन वह चाण्डालिनी के सदृश अपवित्र मानी गई है। दूसरे दिव ब्रह्मवातिनी हत्यारी के समान कही है। पापी के समान अपवित्र है। और तीसरे दिन घोचिन के समान अस्पृश्य है। और चौथे दिन शुद्ध होता है। चौथे दिन की शुद्धि का कथन आर्यिका या व्रती आर्यिकाओं के लिये है, गृहस्थ स्त्रियों को चाहिये कि वे अपने गृह का कार्य पांचवे दिन ही करें। जो इस का पालन नहीं करते वे हीन कुली हैं। अतः इसका पालन करना प्रत्येक गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य है।

निष्कल और बलवान भेद से निमित्त कारण दो प्रकार के हैं। निष्कल कारण के संयोग होने पर कार्य होता भी है और नहीं भी होता है। परन्तु बलवान कारण के होने पर तो कार्य हो ही जाता है। उदाहरणार्थ आयु कर्म बलवान् निमित्त कारण तथा गतिनाम कर्म दुर्बल कारण है। जैसे किसी मनुष्य ने बध्यमान (बध्य की) देवायु का बन्ध कर लिया है तो वह देव पर्याय में उत्पन्न होकर देवगति नामा नाम कर्म का अनुभव करेगा। आयु कर्म टल नहीं सकता। अगर उसने पहले देवायु कर्म का बन्ध नहीं किया तो वह कदापि देवायु के बिना देव पर्याय में उत्पन्न नहीं हो सकता। चाहे उसने देवगति का बंध ही क्यों न कर लिया हो क्योंकि गति नाम कर्म की प्रकृति बलवान कारण

नहीं है। आयु कर्म को छोड़कर सात कर्मों का बन्ध हर समय होता है। और गति यह नाम कर्म का भेद है। इसलिये चारों गतियों का बन्ध सदा होता ही रहता है। किन्तु भविष्य की आयु का विभाग में जो बन्ध किया होगा, आयु के साथ वही गति रह जायगी। बाकी गतियां बूट जायगी। इसलिये गति बलवान कारण नहीं है।

उसी प्रकार रजस्वला स्त्री रूप बलवान कारण के निमित्त से विवृत भाव तो हो ही जाते हैं। इसलिये रजस्वला स्त्री बहुत सावधानी से रहे। वह लौकिक एवं धार्मिक कार्य करने के लिये विवेक पूर्वक शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चले, रजोदर्शन काल में कोई भी लौकिक (रसोई बनाना आदि) एवं धार्मिक कार्य पूजनादिक न करे ऐसा शास्त्र आज्ञा है।

शुभा-शुभ कर्म बंध हमारे भावों से होता है। उसका कारण उपादान निमित्त है इसीलिये यहां निमित्त पर जोर दिया गया है।

कुन्दकुन्दाचार्य ने कहा है:—

“जो खलुर्मंसारुणो जीवो ततो दु होदि परिणामो ।

परिणामादो कम्मं, कम्मादो होदि गदि सुगदि ॥ १२८ ॥

गदिमाधिगदम्मदेहो, देहादो ईदियाणि जायंते ।

ते हि दुविमयागहणं तत्ताराणोय दोसो वा ॥ १२९ ॥

जायदि जीवस्सेव भावो संसारचक्क कालमि ।

इदि जिण्वरेहि भणिदो अण्णादिणिधणो सणिधणो वा ॥ १३० ॥ [पंचास्तिकाय]

अथ—निश्चय कर संसारी जीवों के परिणाम कारण के मिलने पर उसी रूप परिणमन को प्राप्त हो जाते हैं। और शुभ और अशुभ परिणामों के कारण से अच्छे और बुरे कर्मों का आश्रय करता है। तदनुसार सुगति अच्छी गति, दुर्गति—खोटी गति का बन्ध करता है।

उस गति से इसके शरीर उत्पन्न होता है। शरीर से इन्द्रियां होती हैं। इन्द्रियां अपने स्वभाव के अनुसार विषयों को ग्रहण करती हैं। इससे आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। जब तक यह जीव रागद्वेष से युक्त रहता है, तब तक चतुर्गति रूप संसार में कष्ट उठाता है इसलिये निमित्त कारणों को जिन के द्वारा यह प्राणी सांसारिक दुःख उठाता है हटाना चाहिये—१२९-१३०

क्योंकि निकट पंचम काल में उत्तम कुल, उत्तम शरीर, उत्तम वर्म, निरोगी शरीर, आदि साधनों की प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है। अतः स्त्रियों को मासिक वर्म के समय अशौच का पालन करना अत्यन्त आवश्यक है।

सौर, सूतक पातक का विवेचन

जन्म सम्बन्धी अशौच को सौर कहते हैं, वह तीन प्रकार का है। स्त्राव सम्बन्धी, पात सम्बन्धी और जन्म सम्बन्धी।

तीसरे और चौथे महीने तक के गर्भ गिर जाने को स्त्राव कहते हैं।

और पाचवे या छठे महीने तक गर्भ गिर जाने को 'पात' कहते हैं।

सातवे, आठवें, नौवें, या दशवें महीने में जो प्रसूति होती है, उसे जन्म संबन्धी अशौच कहते हैं।

गर्भस्त्राव सम्बन्धी अशौच (सूतक) यदि स्त्राव ३ रे महीने में हो तो माता को तीन दिन का, यदि चौथे महीने में हो तो चार दिन का मानना चाहिये। पिता और कुटुम्बी जन केवल स्नान कर लेने से ही शुद्ध हो जाते हैं, उन्हें ३ या ४ दिन का अशौच-सूतक नहीं होता।

गर्भ पात का सूतक माता को, यदि पात पांचवें महीने में हो तो पांच दिन का, यदि छठे महीने में पात हो तो ६ दिन का अशौच सूतक माना है। पिता और कुटुम्बी जनों को एक दिन का सूतक मानना कहा है।

यदि प्रसूति हो, तो माता पिता और कुटुम्बी जनों को दश दिन का सूतक होता है। यही सूतक स्त्रियों को बारह दिन का और शूद्र को १५ दिन का मानना चाहिये।

यदि पुत्र उत्पन्न हुआ हो तो माता को दश दिन का तो ऐसा सूतक लगता है जिससे दश दिन तक उसका कोई शुक्ल न देख सके। इसके सिवाय ३५ दिन का अनधिकार सूतक उसे लगा करता है। अनधिकार सूतक में भी उसे देव पूजा, शारंग स्वाध्याय, कुटुम्ब के वास्ते भोजन आदि बनाने का अधिकार नहीं है, यदि कन्या हुई हो तो भी उक्त प्रकार जन्म सम्बन्धी अशौच डेढ़ माह तक मानना चाहिये।

प्रश्न—सौर-सूतक-पातक के समय पर गृहस्थों को भगवान की पूजन प्रज्ञाप्त करने का अधिकार है वा नहीं ?

उत्तर—यह बात परम्परा पर आभित है। जहां जैसी परम्परा हो वहां उसका वैसा ही पालन करना चाहिये। इन परम्परानों को

तोड़ने से कोई क्षाम भी नहीं है। फिर भी यह बात जरूर है कि ब्रह्म क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा इन में परिवर्तन होता रहता है। इस विषय में भरत चक्रवर्ती का उदाहरण देखिए।

ब्रह्म समय राजा भरत राज सभा में बैठे थे, उस समय एक द्वारपाल ने आकर कहा कि महाराज के पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ है।

दूसरे द्वार पाल ने आकर कहा कि आयुषराज्ञा में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है।

तीसरे आदमी ने आकर कहा कि प्रथम तीर्थङ्कर भगवान् ऋषभ देवको त्रैलोक्यवर्ती अनन्तानन्त पदार्थों का एक क्षाम जिसमें प्रतिबिम्ब पड़ता है ऐसा केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है।

ये तीनों खबरें भरतजी के पास राज सभा में बैठे ही बैठे आईं। अतः उन्होंने प्रथम ही समय सरण में जाकर भगवान् आदिनाथ तीर्थङ्करके केवल ज्ञान कल्याण की पूजन की। पश्चात् आकर चक्र रत्न की पूजन की (सो भी भरहन्त भगवान् की) तत्पश्चात् पुत्र रत्न का उत्सव किया।

कहने का तात्पर्य यह निकला कि राजाओं को सूतक पातक आदि नहीं होते हैं। यदि होते तो समयसरण में जाकर भगवान् की पूजा कैसे करते? यदि अनुचित होता, तो दिव्यध्वनि से या गणेश्वरों के द्वारा उसका उसी समय निषेध हो जाता। किन्तु ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कथन प्रथमानुयोग के प्रश्नों में कई जगह है। ऐसा भी लिखा है कि जिनदत्त राज सेठ के यहां जब पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई तब उन्होंने वैद्यालय में शोभा कराई, देवाधिदेव का अभिषेक तथा पूजन कराया। ऐसा कथन आदिपुराण में भी है।

मौर तथा सूतक के अन्य उदाहरण

अवधित देरा में उज्जैनी नगरी में राजा वृषभांक के राज में सुरेन्द्ररत्न नामा सेठ ताके बरोभद्रा सेठानी थी। जब इस सेठानी के पुत्र उत्पत्ति भई तब इस सेठानी ने जिनेन्द्र भगवान् के मन्दिर विषै पूजन प्रभावना खूब कराई।

उल्लिखित कथन सुकुमाल चरित्र के समभाष्याय का है। पद्म पुराण, विमल पुराण, संभव पुराण, और मुनिसुव्रत पुराण तथा अन्य प्रश्नों में भी ऐसे लेख हैं। जैसे सेठ भरहदास के पुत्रोत्पत्ति के समय भगवान् जिनेन्द्र के मन्दिरजी में पूजन कराई और उत्सव कराया।

आज कल भी देखा जाता है कि जब किसी गृहस्थ के घर में कोई पुरुष या स्त्री मर जाती है तब लोग तीसरे दिन श्री

मन्दिरजी में उठावना लेकर जाते हैं। और पंखों की साड़ी से गृहस्थ अपने घर से कोई द्रव्य लेजा कर श्री मन्दिरजी में चढ़ाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जन्म के सौर में भगवान की पूजा करना लिखा ही है और मरण के सूतक में द्रव्य चढ़ाना प्रत्यक्ष में है ही।

प्रश्न—तो आज कल द्रव्य चढ़ाने को क्यों रोका जाता है ?

उत्तर—इस दिगम्बर सम्प्रदाय में भी ऐसा हुआ कि विक्रम की १३वीं शताब्दी से भट्टारक मार्ग चला। तब इनको पण्डित रखने की तथा शिष्य बनाने की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए तब इनको किसी ब्राह्मण का लड़का मिला उसको इन्होंने पण्डित या भट्टारक बना लिया। पश्चात् उसके जो भाव थे उसके अनुकूल ग्रन्थ बनाकर या बनवाकर ऐसा कबन कर दिया और जनता में इस बात की भावना उपदेश देकर भरदी कि सौर सूतक में द्रव्य मत चढ़ाओ और भगवान की आरती गोमय सरसों, आदि द्रव्यों से करो तथा प्रतिमा की शुद्धि में गो मूत्र डालो, आद आद करो, तर्पण करो, आचमन करो, केशर पुष्प चढ़ाओ, भगवान के गले में माला तथा सिर पर पुष्पों का मुकुट लगाओ। द्रव्य के कुछ में भगवान को रात भर रखो। भगवान को भी आचमन कराओ। क्षेत्रपाल, पद्मावती, चंडी मुंडी यज्ञ, राक्षस आदि की पाक्षिक भावक आराधना कर सकता है। मङ्गल, सोमवती, अमावस्या, व्यतिपात में ब्राह्मणों को दान करो। कहां तक कहा जावे जो कुछ इन्होंने करना चाहा वह कबा जैन धर्म के कुल में या ग्रन्थों में पाव जातें भरदी। इनको कोई रोकने वाला नहीं मिला, क्योंकि यह जादू मंत्र तन्त्र यंत्र करते थे सो लोगों को इनका डर लगता था। इस वाशे जैनियों के यहां भी ये सब जातें चल पड़ी। वास्तव में यह जैन धर्म के अनुकूल नहीं हैं।

अब इस समय की मान्यता के अनुसार सौर का वर्णन करते हैं—

“पुनरं वृद्धिहानिभ्यां दिनानि दश द्वादश।

प्रभृतिस्थानमासैकं स्नानमात्रं च गोत्रिणाम् ॥ १ ॥”

अर्थ—सौर सूतक वृद्धि हानि युक्त होता है। वह दस दिन तथा बारह दिन का होता है। अर्थात् सौर तो दश दिन का तथा मरण बारह दिन का होता है। प्रभृति स्थान की पवित्रता एक मास से होती है, गोत्री जनों की शुद्धि एक दिन के बाद हो जाती है। अन्य स्थानों में जो गोत्री लोगों को पांच दिन का सूतक कहा है सो सिद्धान्तों से बनता ही नहीं है। अतः एक दिन का समझना चाहिये। क्योंकि गोत्र तो बड़ा होता है। अतः यह कबन योग्य प्रतीत नहीं होता। क्योंकि पीढ़ियों में तो दश पीढ़ी तक ही सौर सूतक बतलाया गया है।

प्रसूता स्त्री डेढ़ माह के बाद जिनेन्द्र देव का पूजन, दर्शन, स्वाध्याय, पात्र दान आदि के योग्य होती है। सौर का दोष ११वें

दिन तथा मरण का १३वें दिन शुद्ध होता है। कहा भी है—

“यदिगर्भविपत्तिः स्यात् स्रवशं चापि पोषिताम् ।
पावन्मासास्थितो गर्भस्तावद्विनानि क्षतकम् ॥ २ ॥”

अर्थ—जितने माह का गर्भ पात हुआ हो, उतने ही दिन का सौर मानना चाहिये। यदि गर्भ एक माह के पूर्व गिर जावे तो भी सौर एक दिन का मानना चाहिये। पूर्ण सौर दश दिन का होता है। और भी कहा है—

“अश्वी च महिषी चेटी गौः प्रसूता गृहाङ्गणे ।
क्षतकं दिनमेकं स्यात् गृहवासे न क्षतकम् ॥
दासीदासस्तथा कन्या जायते म्रियते यदि ।
त्रिरात्रं क्षतकं क्षेयं गृहमप्ये तु दूषणम् ॥ ४ ॥”

अर्थ—घोड़ी, भैंस, दासी और गाय, जो घर के आंगन में व्यावे तो एक दिन का सौर मानो और घर के बाहर व्याहने में सौर नहीं होता।

जो घर दासी दास (जैसे राजा लोगों को दहेज में दासी दास दिये जाते हैं) तथा कन्या की प्रसूति होवे या मरण हो, तो तीन रात्रि का सूतक होता है। सो भी घर हो तो मानना चाहिये अन्यथा नहीं। और भी कहा है—

कुटुम्बिनां क्षतके जाते गते द्वादशके दिने ।
जिनामिषेकपूजाभ्यां पात्रदानेन शुद्ध्यति ॥ १ ॥

अर्थ—कुटुम्बी जनों के सूतक की शुद्धि बारह दिन बाद होती है। उसके बाद भगवान का अभिषेक पूजन तथा पात्र दान कर सकता है।

भावार्थ—तीनपीढ़ी तक जन्म का तथा मरण का सौर सूतक दश दिन तथा बारह दिन का होता है। अतः इन दिनों के बाद जिन विम्ब का अभिषेक पूजन तथा पात्र दान कर सकता है। और भी कहा है—

चतुर्थे दशरात्रिः स्यात् षट् रात्रिः पुंसि पंचमे ।

षष्ठे चतुरहः शुद्धिः सप्तमे च दिनत्रयम् ॥ १ ॥

अष्टमे पुंस्यहो रात्रं नवमे प्रहरद्वयम् ।

दशमे नानमात्रं स्यादेतत् गोत्रस्य सूतकम् ॥ २ ॥

अब—सौर सूतक तीन पीढ़ी तक तो ऊपर कह दिया । अब रहा मरण का सूतक सो चौथी पीढ़ी में १० दिन, पांचवी में ६ दिन छठी पीढ़ी में ४ दिन सातवी में ३ दिन, आठवी में एक दिन रात, नवमी में दो प्रहर, और दशमी पीढ़ी में स्नान मात्र से शुद्धि होती है ।

तीन दिन के बच्चे की मृत्यु का सूतक १ दिन, चौथे दिन से जगा कर ८ वर्ष पर्यन्त मृत्यु का सूतक ३ दिन का होता है । उसके बाद का सूतक पूरा १२ दिन का होता है ।

सूतक की विशेषता

प्रव्रजिते मृते बाले देशान्तरमृते रखे ।

सन्यासे मरये चैव दिनैकं सूतकं भवेत् ॥ १ ॥

अर्थ—अपने कुल में से जिसने मुनिव्रत, या उत्कृष्ट आचर व्रत, त्यागी का व्रत लिया हो, जिसका देशान्तर में मरण हुआ हो, मुद्ग में तथा सन्यास में जिसका मरण हो, तथा तीन दिन के बालक का मरण हो गया हो तो इनका सूतक एक दिन का माना गया है ।

विशेषार्थ—जो अपने घर की स्त्री या पुरुष विदेश में रहते हों उनका मरण हो जाय तो १२ दिन का सूतक, अगर बारह दिन के पहले स्मरण मिले तो जितने दिन बाकी हों, उतने दिन का सूतक मानना चाहिये । अगर १२ दिन पूर्ण हो गये हों तो एक दिन का सूतक, अगर चौथी पीढ़ी से जगा कर दशमी पीढ़ी तक का होवे, तो स्नान मात्र से सूतक की शुद्धि होती है ।

पातक का वर्जन

“सतीर्णां सूतकं हत्या पापं बाणमासिकं भवेत् ।

अन्यासामात्महत्यानां पथापापं प्रकाशयेत् ॥ १ ॥”

अर्च—अपघात मरण को ही पातक कहते हैं। जैसे सती का होना, क्रोध के बरा से कुए में गिर कर मर जाना, नदी में डूब कर मर जाना, जूत पर से गिरना, बिच खाना, फांसी लगाना, या शरीर में तेज डाल कर आग लगाना, गर्भपात करना आदि को अपघात कहते हैं। इन कार्यों के करने वाले उपदेशकों को या मदद गारों को इमाह तक जिनेन्द्र देव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। समा में बैठ कर शास्त्र बाँचना, एवं पठन पाठन करने का व स्वाध्याय करने का निषेध नहीं है। यही बात पूजन के सम्बन्ध में है, पूजन से पूजन तो जिनेन्द्र देव की सब कर सकते हैं; चाबडाल को भी रोक टोक नहीं है। फिर इसके लिये रोक टोक कैसे हो सकती है ? शास्त्र में या उपदेश में चर्म कार्यों में इसको रोक टोक नहीं है। शास्त्रानुकूल प्रायश्चित्त से ऐसे पापों की शुद्धि होती है।

पूजन के पदार्थों की मर्यादा

जैन धर्म में आचार शास्त्र के प्रकरण में तीन ऋतुएँ मानी हैं। प्रत्येक ऋतु का प्रारम्भ अष्टाह्निका की पूर्णिमा से होता है। सो चार मास तक रहता है। ये ही पूर्वाचार्यों का सिद्धान्त है।

(१) शीत ऋतु—अगहन (मार्गशीर्ष) वदि १ से फल्गुण सुदि १५ पूर्णिमा तक होती है।

(२) ग्रीष्म ऋतु—चैत्र कृष्ण १ से आषाढ शुक्ला १५ तक रहती है।

(३) वर्षा ऋतु—आषाढ वदि १ से कार्तिक शुक्ला १५ तक रहती है। इन ऋतुओं के अनुसार आटे वगैरह की अन्न २ सबांदा होती है।

दूध की मर्यादा

“महिष्याः पाक्षिकं क्षीरं, गोक्षीरं च दशाक्षितम्।

अष्टमे दिवसेऽजायाः क्षीरं शुद्धं न चान्यथा ॥ १ ॥”

अर्च—प्रसव के बाद भैंस का दूध १५ दिन, गाय का १० दिन, बकरी का ८ दिन के बाद शुद्ध होता है। इसके पहले अशुद्ध होने के कारण पीने के योग्य नहीं है। इसमें ऋतु के अनुसार मर्यादा की आवश्यकता नहीं है किन्तु गाय, भैंस, और बकरी के बनों को प्रासुक जल से थोकर दूध दुहाना चाहिये। क्योंकि गाय या बकरी अथवा भैंस का बच्चा अपनी माता के बनों को चुँसता है तो उसके बदन झूठे हो जाते हैं। इसलिये उनको प्रासुक जल से धोना आचार शास्त्र की आज्ञा है। दूध दुहने के बाद २ घड़ी ४८ मिनट के भीतर उसे छान कर गमं कर

लेना चाहिये। अन्यथा वह दूध अमत्त्य हो जाता है। क्योंकि दो घड़ी के बाद उसमें जिसका वह दूध है उसके आकार के सम्पूर्ण पचनेन्द्रिय सैनी जीव पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार दूध को खूब गरम करने पर; यहाँ तक कि उसमें ऊन भर (सड़ी-मलाई) आजावे; उस दूध की मर्यादा ८ प्रहर की है। तथा कम गरम किये हुए दूध की मर्यादा चार प्रहर की है। कभीर आठ प्रहर की मर्यादा का दूध भी चार प्रहर में बिगड़ जाता है। अतः यत्न पूर्वक कार्य करना चाहिये। ऐसे अवसर पर चलित हो जाने के पूर्व उसे उपयोग में ले लेना चाहिये। सब काम अपनी देख रेख में करना चाहिये। कहा भी है—

गृहकार्याणि सर्वाणि दृष्टिपूतानि कारयेत् ।

द्रवद्रव्याणि सर्वाणि पटपूतानि योजयेत् ॥ १ ॥ [यशस्तिलक ७ अध्यास]

अब—घर के काम, चक्की पीसना, मक्ख लगाना, जल भरना, आदि देख भाल कर करने चाहिये। जल दूध और तेल आदि जितने भी द्रव पदार्थ हैं, उनको वस्त्र से छान कर काम में लेना चाहिये।

एक अन्तर्गृहर्त (दो घड़ी) की मर्यादा

नमक की मर्यादा

नमक कई प्रकार का होता है। जैसे सांभरा नमक, सैषा नमक आदि। सांभर का नमक अमत्त्य है। क्योंकि यह बिना छाने जल का उपयोग कर जमाया जाता है। इस कारण इसमें त्रस राशि का क्लेश रहता है। इसके अतिरिक्त इसमें और भी अनेक दोष हैं। जो वस्तु जीव या अजीव, पवित्र या अपवित्र, हृष्टी आदि इसमें गिर जाती है वह सब नमक रूप परिणत हो जाती हैं। दूसरे जब तालाब में खाँच बनाते हैं तब उसमें हृष्टी गाढते हैं। जिससे खारा पन अधिक होता है। कहां तक कहें यह सांभर का बिना छाने जल से बनाया गया नमक तो आवक के स्थाने योग्य नहीं ही है। आवकों के स्थाने योग्य नमक सैषा लाहोरी है। क्योंकि यह पत्थर की तरह पहाड़ से निकाला जाता है। अर्थात् इसको खोद कर निकालते हैं। इसमें त्रस राशि का क्लेश मिश्रित नहीं है। इसी कारण आवकों के स्थाने योग्य सैषा नमक ही है।

पीसने के बाद एक मुहूर्त ४८ मिनट तक नमक की मर्यादा है। इसके बाद अपने हाथ का पिसा हुआ भी अमत्त्य है। क्योंकि मर्यादा के बाद उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति होना शुरु हो जाता है। यह भगवान् तीर्थङ्कर प्रभु ने अपने केवल ज्ञान चक्षु से स्पष्ट देखा है, जो कि प्रुव सत्य है। इसमें सन्देह को जरा भी स्थान नहीं है।

यदि नमक जाल मिर्च तथा काली मिर्च के साथ पीस लिया जावे तो उसकी मर्यादा ६ घंटे की हो जाती है। इससे आगे नहीं रख सकते, न मर्यादा उपरान्त खा सकते हैं। जल के समान ही इस नमक की मर्यादा है किन्तु जल तो दो घड़ी के बाद अन्नछाना हो जाता है। तथापि उसे फिर छान कर पी सकते हैं। या काम में ला सकते हैं; किन्तु नमक की मर्यादा बीत जाने पर उसके उपरान्त उसे पुनः २ काम में नहीं ला सकते।

नमक जहाँ रसों में शामिल है। तथापि इसको रात्रि में खाने का निषेध किया है। नमक अप्राप्तिक भी है। कहा भी है—

हरितां कुरबीजां बुलबुलाद्यप्राप्तिकं त्यजन् ।

आम्रत्कुवश्चतुर्निष्ठः सचिचविरतः स्मृतः ॥ ८-॥ [सागार वर्माभृत सप्तमाध्याय]

इसमें पं आराधरजी ने नमक को अप्राप्तिक बतलाया है और पांचवी प्रतिमा चारी के लिए उसे त्याज्य बतलाया है।

नवनीत की अभक्ष्यता

दही को बिलो कर जो छाछ में से घी निकाला जाता है वह जब तक अग्नि से तराया नहीं जावे तब तक छणिया कहा जाता है। यह छणिया उत्पत्ति में अभक्ष्य नहीं है। क्योंकि यदि अभक्ष्य ही होता तो आठ मूल गुणों में अभ्य मथादि के एवं रुदुम्बरादि के त्याग के साथ इसको भी शामिल किया जाता और अभक्ष्य छणियां से निकाला हुआ घी भी अभक्ष्य समझा जाता ? कहा भी है—

अन्तर्मुहूर्तात् परतः सुषुप्त्वा जन्तुराशयः ।

यत्र भूर्जन्ति नाद्यं तत् नवनीतं विवेकिभिः ॥ १३ ॥ [टिप्पणी सागार वर्माभृत अ. २]

सागार वर्माभृत की टिप्पणी में दिये हुए श्लोक से सिद्ध होता है कि अन्तर्मुहूर्त के पीछे अत्यन्त सूक्ष्म त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाने से वह मर्यादा के बाहर का नवनीत जानी पुरुषों के खाने योग्य नहीं है। और भी कहा है—

अन्तर्मुहूर्ततो यत्र विचित्राः सत्त्वसन्ततिः ।

सम्पद्यते न तद्भक्ष्यं नवनीतं विवेकयैः ॥ २६७ ॥ [जमास्थानि भावकाचार]

अर्थ—जिसमें अन्तर्मुहूर्त से परे जाना प्रकार के त्रस जीव पैदा हो जाते हैं वह नवनीत भर्माङ्ग पुरुषों को नहीं खाना चाहिये ।

जिस तरह छाड़, मट्ठा या दही को बिलोकर उसमें से नवनीत निकाला जाता है, उसी प्रकार कहीं २ पर कच्चे दूध को बिलोकर उसमें से घी निकाला जाता है । परन्तु लोग इसको लूणियां न कहकर मक्खन या माखन कहते हैं । यह भी नवनीत के समान अभक्ष्य हो है । और भी कहा है—

“लूणयो नितसे तत्काल अवटावे सोदरहाल” ॥ ८१ ॥ [किरानसिंह क्रियाकोष पृष्ठ ७०]

अर्थ—लूणियां को छाड़ या दूध में से निकालते ही अग्नि पर घर कर खूब गरम कर लेना (अर्थात् औटा लेना) चाहिये, और घी बना लेना चाहिये । और भी कहा है—

“काचौ माखन अति ही सदीप, भलिया करै सबै शुभ मोख ॥ ४२२ ॥ [पं. दोस्तदासजी कृत क्रियाकोष पृ. ६]

अर्थ—कच्चा लूणिया व मक्खन अत्यन्त अभक्ष्य है इसलिये खाने से पुण्य का नारा अर्थात् पाप बन्ध होता है ।

यहां पर यह प्रश्न होता है कि जब लूणिया में अन्तर्मुहूर्त के पश्चात् जीवोत्पत्ति होती है तो फिर मर्यादा के भीतर लूणिया या मक्खन को खाने का निषेध क्यों किया जाता है ?

इसका उत्तर—यद्यपि मर्यादा के भीतर नवनीत भक्ष्य में असंख्य त्रस जीवों के घात रूप द्रव्य हिंसा तो बच जाती है परन्तु नवनीत के खाने से विषय सेवन की तीव्र इच्छा होती है । उससे यह भाव हिंसा का प्रबल कारण माना गया है और मन में क्रम विकारादि उत्पन्न करने के कारण ही इसको मर्यादा के समान चार महा विकृतियों में शामिल किया गया है ।

चत्वारि महा विपटि य होंति खवखीदमज्जमंसमधू ।

कंसा पसंगदप्पा संजमकारी ओ एदा ओ ॥ १५५ ॥ [मूलाचार बट्टकर स्वामी]

अर्थ—खोनी घी, मदिरा, मांस, और शहद ये चार महा विकृतियां हैं । ये क्रम, मद (अभिमान) और हिंसा को उत्पन्न कराती हैं । अतः ये आवक के त्यागने योग्य ही हैं ।

अतः इसको मर्यादा के भीतर ही तपा खान कर ताजे घी के रूप में ही खाना योग्य है। कच्चा खाना शास्त्राज्ञा के विरुद्ध है। इसकी अन्तर्मुहूर्त की जो मर्यादा है वह घी बनाने के लिये है। खाने के लिये नहीं है।

बहुत से लोग आठ ९ दिन तक कच्चा लूणियां इकट्ठा करते रहते हैं और इकट्ठा तपा कर फिर उस घी को खाते हैं। बाजार में जो घी बिकने के लिये आता है वह तो प्रायः ऐसा ही होता है। मर्यादा के बाहर के लूणियां को तपा कर जो घी निकाला जाता है, वह अमध्य है, और त्यागी श्रावक के खाने योग्य नहीं है। क्योंकि इसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति व मरख होने से सदोष है। अतः त्यागी धर्मात्माओं को ऐसा घी ही खाना चाहिये कि जो मर्यादा के भीतर तपाये हुए लूणिया का हो।

शीत ऋतु में मर्यादा

आटा, बेसन, मसाला, तथा पिसी हुई चीजों की मर्यादा शीत ऋतु में ७ दिन की है। वैसे ही आटा या बेसन में घी तथा खांड डाल कर मगद बना लेने पर उसकी मर्यादा ७ दिन की ही है। बूरा की मर्यादा १ माह की है। इसके बाद वस्तु खलित रख हो जाती है।

श्राद्ध ऋतु में

आटा, बेसन, मसाला, तथा पिसी चीजों की मर्यादा ५ दिन, बूरे की १५ दिन, और मगद की ५ दिन की है।

वर्षा ऋतु में

आटा, बेसन, मसाला, आदि पिसी चीजों की मर्यादा ३ दिन तथा बूरे की ७ दिन की है।

दही की मर्यादा

अत्यन्त गर्म किये हुए ८ प्रहर की मर्यादा वाले दूध में, जब से जाभन दिया गया है तभी से दही की ८ प्रहर की मर्यादा समझनी चाहिये।

प्रासुक दूध में ही गर्म चांदी का रुपया, नीबू, अमचूर, इमली, छेचले का पत्ता, या दही की मंगोड़ी का जाभन देकर दही जमाना चाहिये। मंगोड़ी मर्यादित दही की सुखा कर बनानी चाहिये। उसकी मर्यादा ऋतु के अनुसार ही है। दही की जो ८ प्रहर की सं. प्र.

मर्यादा बतलाई गई है उसी के भीतर दही को बिलो कर घी निकाल लेना चाहिये। या दही को उपयोग में ले लेना चाहिये। अन्यथा अमृत्य हो जावेगा। उस दही से १ मुहूर्त पहिले घी बना लेना चाहिये। इसे ही मर्यादा का घी कहते हैं।

छाछ की मर्यादा

दही की मर्यादा आठ पहर की है, उस मर्यादा के भीतर ही छाछ बना लेनी चाहिये। क्योंकि मर्यादा उपरान्त दही जब अमृत्य है तो उसकी बनी हुई छाछ भी अमृत्य है। इसलिये मर्यादा वाले दही में भात उकाला जैसा अत्यन्त गर्म जल डाल कर छाछ बनानी चाहिये। फिर उसमें अन्य ठंडे जल का सम्बन्ध यदि न मिलाया जावे, तो उस छाछ की मर्यादा ८ पहर की है। और बोड़े गरम किये हुए जल से बनी हुई छाछ की मर्यादा चार पहर की है और यदि उसमें ऊपर से कच्चा जल मिल जावे तो उस छाछ की मर्यादा दो पहर की होती है। और कच्चे छने हुए जल से बनी हुई छाछ की मर्यादा दो पहर की है इसके उपरान्त अमृत्य है।

घी की मर्यादा

मर्यादा वाले प्रासुक दूध में मर्यादा का जाग्न डाल दही जमाया हो उसे मर्यादा के भीतर बिलो कर नैन् (दही) निकाल अन्तर्मुहूर्त में तपा कर घी बना लिया जावे, तो वह घी मत्तय योग्य है। ऐसा घी जब तक चक्षित रस न हो, तब तक कार्य में लेना चाहिये, अर्थात् जब तक गन्ध न बदले, तब तक कार्य में लेना चाहिये, गन्ध बदलने पर या चक्षित रस हो जाने पर अमृत्य हो जाता है।

तेल की मर्यादा

तिछी, रमेली, सरसौ, खोपड़ा, भूंगफली, इनको अच्छी तरह से देस माल-शोध करके, हिन्दू तेली की बानी को प्रासुक जल से धोकर तेल पिलाना चाहिये। यह कार्य सब दिन में होना चाहिये; ताकि जीवों की विराचना न हो। पेलने वाला मनुष्य बिश्वस्त होना चाहिये। इस तेल की मर्यादा गन्ध बदलने तक की है। चक्षित रस या गन्ध बदल जाने पर अमृत्य है। होली पीछे तिछी नहीं पिलवानी चाहिये। होली पीछे तिछी में असंख्याते जीव पैदा हो जाते हैं। अतः वर्जनीय है।

सिंघाड़े की मर्यादा

पीले और सुखे दोनों प्रकार के सिंघाड़ों की मर्यादा फाल्गुण सुवि १५ तक की है, बाद को अमृत्य है।

साबू दाने की मर्यादा

यह वृक्ष के रस को सुखा कर बनाया जाता है। पर यह ज्ञात नहीं कि यह किस वृक्ष से कैसे बनाया जाता है। अतएव अभव्य ज्ञान त्याग देना चाहिये। इसी प्रकार गौंद भी अभव्य है।

दही में मेवा मिष्टान्न मिलाने की मर्यादा

दही में गुड़ शक्कर मिला कर रखे तो उसकी मर्यादा एक मुहूर्त की है। इसके उपरान्त चलित रस हो जाता है। और चलित रस होने पर भी भक्षण करने से मदिरा (शराब) सेवन का दूषण लगता है।

विरोध रखने से इसमें सम्मूर्जन पंचेन्द्रिय जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिये मर्यादा के उपरान्त इसका भक्षण करने से तीव्र हिंसा का पाप लगता है। कहा भी है—

इक्षुद हिंसं चूर्णं भवयती संमूर्च्छमा जीवा !

अंतर मुहुच मज्जे तम्हा मर्षति जिणया।। १ ।।

इसका भाव ऊपर स्पष्ट कर दिया गया है।

जल की मर्यादा एवं ज्ञानने की विधि

शास्त्रकारों ने कुआ, बावड़ी, तालाब, नदी आदि के जल को ज्ञान कर उपयोग में लाने के लिये २ घड़ी की मर्यादा बताई है। इसके बाद उसमें त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिये उसे फिर से ज्ञान कर उपयोग में लाना चाहिये। ज्ञान हुआ जल अचित्त नहीं है।

पांचवी प्रतिमा का घारी अचित्त बना कर ही उसका उपयोग कर सकता है। जूने हुए जल को गरम न करे तो उसकी दो घड़ी तक की मर्यादा है। सामान्य गर्म जल की मर्यादा चार प्रहर अर्थात् १२ घंटे की है। खूब गर्म भात उकाले जल की मर्यादा आठ प्रहर की है।

जल दूसरे प्रकार से भी प्रासुक होता है। जल के अन्दर तीक्ष्ण द्रव्य हर, लौंग, आंवला, इमली, अमचूर आदि को डाल कर जूने हुए जल को प्रासुक किया जाता है। परन्तु उक्त द्रव्यों का चूर्ण इतनी मात्रा में डालना चाहिये, ताकि जल का रूप रस गन्ध आदि बरक्ष

जावें। इस प्रकार के प्रासुक जल की मर्यादा ६ घंटे की है। छने हुए जल को प्रासुक मानलेना उचित नहीं है। प्रासुक तो गर्म करने या तिस्र द्रव्यों के मिलाने से ही होता है।

छने हुए जल को प्रासुक मानना बड़ी भारी गलती है। भगवती आराचना में जल के चार भेद बतलाये हैं जैसे—

(१) जल—साधारण अर्थात् सामान्य जो आगे के तीनों भेदों का कारण है अर्थात् आगे के सभी भेदों में पाया जाता हो और जो सूक्ष्म और बादर दोनों रूप हो।

(२) जल जीव—विग्रह गति में जो अन्य गति से चयकर जल शरीर को भारण करने वाले हो, ठहरा हुआ हो।

(३) जल कायिक—जो जल कायिक जीव सहित हो, जैसे कुएँ का जल, नदी का जल, बावड़ी का जल, तालाब का जल, वर्षा का जल, बर्फ का जल यह सब जल कायिक कहलाता है।

(४) जल काय—जिसे जल कायिक जीव छोड़ चुका हो अर्थात् जल कायिक का शरीर। जैसे प्रासुक किया हुआ जल, गर्म किया हुआ जल, यन्त्र से पेशा हुआ जल, यह सब जल काय है।

इस प्रकार के जल के चार भेद माने गये हैं। जैसे सूखे हुए अनाज में योनिभूतपना है। वैसे ही जल में भी योनिभूतपना है। परन्तु जल योनि भूत और सच्चि दोनों प्रकार का है। अतएव जल छान लेने पर भी उसका योनिभूतपना और सच्चिपना नहीं मिटता। सिर्फ छान लेने पर बादर और त्रसजीव निकल जाते हैं।

भगवती आराचना की बड़ी टीका गाथा ४८७ पृष्ठ ७०६ पर लिखा है कि जब तप योग में वर्षा ऋतु में साधु लोग वृक्ष मूल में योग धारण करते हैं, तब वर्षा के जल कण (बिन्दु) साधुओं के शरीर पर पड़ते हैं, तब वे उन्हें पिच्छिका से पौछ नहीं सकते, क्योंकि उनमें जीव हैं। यदि कदाचित् पौछ लेवें तो उनके चारित्र्य में अतिचार लगता है। अतः जल को योनि भूत और सच्चि मानना शास्त्र विहित मार्ग है। फिर भी गृहस्थ सच्चि किये बिना छने हुए जल का उपयोग कर सकता है और यह उसकी पद मर्यादा है। कहा भी है—

“जितनी उपशमत कषाया, उतना व्रत त्यज बताया”

छाया (नातना) का प्रमाण

“यद् विशदंगुलं वस्त्रं तावदेव च विस्तरं ।

निश्छिद्रं दिगुष्णीकृत्य तोयं तेन तु गालयेत् ॥ १ ॥”

अर्थ—जल के छानने का छाया—नातना, ३६ अंगुल लम्बा, और उतना ही चौड़ा हो, छिद्र रहित हो, मोटा हो, जिसे दोहड़ा करने पर सूर्य का प्रतिबिम्ब नजर न आवे, फटा न हो, पुराना न हो, रङ्गीन न हो, ऐसे वस्त्र को दो परता (दोहरा) करके यत्नाचार पूर्वक जल छानना चाहिये । पश्चात् जीवानी को कढ़ी दार बाहरी से जल के स्थान पर पहुँचा देना चाहिये । ऐसे जल को छाया हुआ जल कहते हैं । जीवानी को कुप के भीतर, ऊपर से नहीं ढालना चाहिये, क्योंकि ऊपर से ढालने से जीव मर जाते हैं । जिससे हिंसा का पाप जगता है । ऊपर से बिल छानी ढालने से हवा से उसके जीव मर जाते हैं । दूसरे यह जल जब ऊपर से कुप में गिरता है तब इसकी टक्कर से वहाँ के जल का थिक जीव भी नष्ट हो जाते हैं । अतः जीवानी को जिस स्थान से जल आया होवे, वहाँ पर भिजा देना चाहिये । यह जैनियों का प्रथम कर्तव्य है ।

“गृहूर्तं गालितं तोयं प्रासुकं प्रहरद्वयम् ।

कोणं चतुष्कणामं च विशेषोष्णं तथाऽष्टकम् ॥ १ ॥”

अर्थ—वस्त्र से छाया हुआ जल, एक मुहूर्त मात्र, चतुर्ब प्रतिमाचारी पर्यन्त पीने योग्य है । अन्य के नहीं ।

अगर हरद्वी आदि के चूर्ण से जिसका रूप रस गन्ध बदल गया हो तो वह जल दो प्रहर तक प्रासुक रहता है । कुल गरम किया हुआ जल चार पहर, और खूब गरम किया हुआ जल आठ पहर तक प्रासुक रहता है । इनमें छने हुए जल को छोड़ कर बाकी तीनों प्रकार के प्रासुक जल को मर्यादा के अन्दर ही समाप्त कर लेना चाहिये, क्योंकि मर्यादा के बाद उसमें अनन्त सम्पूर्ण निषेधित जीव पैदा हो जाते हैं । इससे वह जल जमीन पर भी ढोलने योग्य नहीं है । और रखने योग्य भी नहीं है । क्योंकि ढोलने से अनन्त जीवों की हिंसा और रखने से अनन्त जीवों की उत्पत्ति होती है । अतएव उसे मर्यादा से पहले ही खर्च कर लेना चाहिये । यह तीन प्रकार का जल गृहस्थों एवं मुनियों के ग्रहण करने योग्य होता है । यहाँ पर इतना और जानना आवश्यक है कि वस्त्र से छाया हुआ जल, सचित्त ज्ञापी भावों एवं महाव्रती मुनियों के उपयोग लायक नहीं है । इसे दो घड़ी प्रथम ही तीक्ष्ण द्रव्यों के चूर्ण मिला कर, या गर्म किया जाने पर अभी प्रतिमाचारी भावक या मुनिराज के लेने योग्य हो सकता है ।

छना हुआ जल सचित्त है न कि प्रासुक । जो लोग “मुहूर्तात् गालितं तोयम् प्रासुकम्” इसके आधार से प्रासुक बताते हैं वे गलती पर हैं—आगम में यह श्लोक निम्न प्रकार से है—

मुहूर्तात् गालितं तोयं प्रासुकं प्रहरद्वयम् ।

उष्णोदकमहोरात्रं ततः संमूर्च्छितं भवेत् ॥ १ ॥

अर्थ—इसका अर्थ यह है कि छने हुए जल की मर्यादा एक मुहूर्त तक की है और प्रासुक जल सवङ्गादिक से जलकायिक एकेन्द्रिय जीव रहित हो चुका है वह दो पहर तक त्रसजीव से रहित है । तथा गरम जल रात दिन अर्थात् ८ पहर तक त्रस तथा स्वापर जीवों से रहित है । इसके बाद उसमें त्रसजीव हो जावेंगे ।

आगे छने हुए जल को निम्न लिखित प्रमाणों से सचित्त सिद्ध करते हैं—

अनघिपकमन्यद्वा चेतनादि गुणान्वितं ।

सचित्तविरतैर्धीरैर्नादैर्यं प्रतिमाप्तये ॥ १ ॥

अत्यक्तात्मीयमदृशसंस्पर्शादिकमज्ञता ।

अप्रासुकमथातप्तं नीरं त्याज्यं व्रतान्वितैः ॥ २ ॥

अर्थ—जो छना हुआ जल चेतनादि गुणों से युक्त है तथा जो अपने रूप रस गन्ध और स्पर्श को नहीं छोड़ने से एवं नहीं तपाया जाने से, अप्रासुक है, एकेन्द्रिय जीव युक्त है उसे व्रती पुरुषों को नहीं पीना चाहिये ।

आगे कैसा जल व्रती आबक के पीने योग्य है इस बात को निम्न प्रमाणों द्वारा बतलाते हैं—

नीरमात्मीयवर्णदित्यक्तं द्रव्यादियोगतः ।

तप्तं बाधिनाऽद्वेषं नपनाभ्यां परोक्ष मोः ॥ १ ॥

अर्थ—जिस जल का लवंगादि द्रव्य के योग से अथवा अग्नि द्वारा कर्म करने से, रूप रस, वर्ण स्पर्शादि बदल गया हो, उस जल को आँखों से भली भाँति देख कर पीना चाहिये । तभी जीव दया पलेगी । शास्त्रकारों ने कहा भी है—

“सचित्तं नाचि यो बीमान् सर्वप्राणिसमायुतं ।

दयामूर्तेर्मवेत्तस्य सफलं जीवितं भुवि ॥ १ ॥”

अर्थ—सम्पूर्ण जीवों से युक्त सचित्त को जो बुद्धिमान् नहीं खाता है उस दया मूर्ति का जीवन संसार में सफल है । और भी कहा है—

“छाद्यो काचो नीर, एकेन्द्रिय जानिये” [दौलतरामजी क्रियाकोष]

इससे सिद्ध है; कि कच्चा छूना हुआ जल एकेन्द्रिय जीव युक्त है राजवार्तिककार अकलङ्क स्वामी ने भी जो जल के चार भेद निम्न लिखित निर्दिष्ट किये हैं (१) जल (२) जल काय (३) जल कायिक और (४) जल जीव, उनमें पुद्गल परमाणुओं के स्वामाधिक परिणामन से उत्पन्न हुआ जल रूप प्रथम भेद अचेतन बतलाया है । फिर अथवा शब्द से यह भी सूचित किया है; कि जल काय, जल कायिक और जल जीव इन तीनों विशेषणों में रहने के कारण यहां जल रूप प्रथम भेद सामान्य है । कहा भी है—

पुढवा आऊ तेऊ बाऊ कम्मोदयेण तत्थेय ।

शियवरण च उक्कस्स जुदाताणं देहो हवे शियमा ॥ १८१ ॥ [गोमटसार जीव काण्ड]

उक्त गाथा की संस्कृत टीका में कहा गया है कि जल कायिक रूप पर्याय चारण करने के लिये विग्रह गति में आता हुआ जीव तो जल जीव है और जो जल रूप शरीर को जल कायिक जीव छोड़ चुका है वह जल काय है । इस प्रकार जल के तीन भेद ही किये हैं । राजवार्तिक में कहा हुआ जल रूप प्रथम भेद गोमटसार में छोड़ दिया गया है; परन्तु इस गाथा की भाषा वचनिका में श्री टोडरमलजी ने बहुरि अन्य ग्रन्थनि में चार भेदक हैं, तहां ये तीनों भेद जिस विर्यं गभित होय सो सामान्य जल ऐसा एक भेद जानना, जातें पूर्वोक्त तीन भेद जल के ही हैं ऐसा लिख कर राजवार्तिक में अथवा शब्द से जो कुछ कहा गया है; उसे भी स्पष्ट किया है । श्री मुलाचार में जल के जल, जल काय, जल कायिक, और जल जीव ये ४ भेद बतला कर, जल और जल काय को अचेतन माना है । श्री सर्वार्थसिद्धि वा श्लोकवार्तिक में भी राजवार्तिक के अनुसार चार भेद माने हैं । कहा भी है—

ओसाय हिमगमहिमाहरदणु सुद्रोदगे धणुदगे य ।

तेजाश्च आउ जीवा जामिन्ता परिहरे दन्वा ॥ १ ॥

ईंमाल जाल अच्छी मुष्मसुद भागमीय अगलीय ।

तेजाश्च तेउ जीवा जामिन्ता परिहरे दन्वा ॥ २ ॥ [मूलाचार पंचाचारचक्र]

इन गाथाओं की श्री वसुनन्दी सिद्धान्ती विरचित संस्कृत टीका में ओस, पाला, वा बरफ, कुहरे का धूमाकार, जल, मोटी वा सूक्ष्म बिन्दु का जल, चन्द्रकान्त मणि से उत्पन्न शुद्ध जल, निर्मलरणे आदि से उत्पन्न सामान्य जल, समुद्र, इदं, घनवात आदि से उत्पन्न घनाकार शुद्ध जल इत्यादि सब प्रकार के जल,—जल कायिक, और अङ्गार (जलता हुआ निर्धूम कोयला) आदिक, अग्नि की ज्वाला, अग्नि (दीपक आदि की लो), सुसुर (ज्वाले की आग), बिजली, सूर्यकान्त मणि आदि से उत्पन्न शुद्धाग्नि तथा धूम सहित, सामान्य आग, इत्यादि सब अग्निवां अग्नि-कायिक हैं, ऐसा बतलाया गया है । अतः यह निश्चित होता है कि जैसे दियासलाई से दीपक जलते ही उसकी लो अग्नि काय के धारक जीवों से सहित बनकर सचित्ता ही व्यवहार में आती है; वैसे ही पुद्गल परमाणुओं से उत्पन्न जल भी अपनी उत्पत्ति के साथ ही जल काय के जीवों का आचार बनकर जल कायिक रूप से सचित्ता होकर ही व्यवहार में आता है । कहा भी है—

मार्गोपमर्दिता धूलिः पृथ्वी प्रोच्यते पुष्पैः ।

निर्जीवशृङ्कादिश्च पृथ्वीकायो मतः श्रुते ॥ १ ॥

जलमान्दोलितं लोके सकर्दमं तथा भवेत् ।

ब्रह्मोदकश्च निर्जीवमन्यद्वाष्पाय उच्यते ॥ २ ॥

मस्मनाऽऽच्छादितं तेजो माघं तेजः प्ररूप्यते ।

जीवोन्मिक्तं च मस्मादि तेजकाय इहोच्यते ॥ ३ ॥

रजः पुञ्जमयो वायुर्मन् वायुः जिनैः स्मृतः ।

जीवातीतो मरुत्पुद्गलो वायुकाय इतीरितः ॥ ४ ॥

क्षिप्तं भिन्नं दृष्टादिश्च वनस्पतिरिहोच्यते ।

जीवभूतदृष्टादिश्च वनस्पतिवपुः स्मृतः ॥ ४ ॥ [सकलकीर्त्ति कृत सिद्धान्तसार]

अथ—मनुष्यादि से खड़ी हुई धूलि, पृथ्वी, और जीव रहित एवं अग्नि में पकी हुई बूटें आदि पृथ्वीकाय हैं । मनुष्यादिक से इधर उधर दिखाया हुआ कर्दम सहित जल आप (जल) और गर्म किया हुआ वा प्रासुक करने योग्य द्रव्यों के संयोग से निर्जीव किया हुआ जल आपकाय है । अस्म से उठी हुई आग तेज (अग्नि), और जीव रहित अस्म आदि अग्निकाय हैं । धूलि, पुच्छ सहित भ्रमण करता हुआ पवन वायु है और जीव रहित वायु पुद्गल स्वरूप वायुकाय है । छेदे हुए या काटे हुए घासादि वनस्पति और जीव रहित वृणादि वनस्पतिकाय हैं । इस प्रकार प्रथम वा द्वितीय भेद के उदाहरण दिये गये हैं ।

एतेषां प्राक्तनो भेदः किञ्चित्प्राणाश्रितो मतः ।

पृथिव्यादीनां द्वितीयस्तु केवलं जीव दूरगः ॥ १ ॥ [सकलकीर्त्ति कृत सिद्धान्तसार]

अथ—इन पृथ्वी आदि प्रथम पृथ्वी आदि रूप भेद कुछ जीव सहित हैं और दूसरा भेद सर्वथा जीव रहित है । इस श्लोक से प्रथम भेद को सचित्ताचित्त मिश्र, और द्वितीय भेद को अचित्त बतलाया है ।

पुदवी पुदवीकायो पुदवी वाग्ना य पुदवीजीवो य ।

साधारण्योय मुक्तो सरीरगहिदो भवंतरिदो ॥ १ ॥ [सर्वार्थसिद्धि पूज्यपादस्वामी]

अर्थ—साधारण पृथिवी-पृथ्वी; जीव रहित पृथ्वी-पृथ्वी काय; जीव सहित पृथ्वी-पृथ्वी कायिक, और पृथ्वी रूप शरीर धारण करने के लिये विग्रह गति से आता हुआ जीव पृथ्वीजीव है । इस गाथा में प्रथम भेद को साधारण बतलाया है । साधारण उसे कहते हैं जो भिन्न भिन्न दो पदार्थों में सामान रूप से है । अतः यही सिद्ध होता है । जल के दानने से मोटे त्रसजीवों की ही रक्षा होती है, न कि जल कायिकों की और उनकी रक्षा के लिये ही मुनि प्रासुक जल पान करते हैं ।

‘मुहूर्तं गार्जतं तोयं’ इत्यादि श्लोक में छने हुए जल में एक मुहूर्त तक, प्रासुक में दोपहर तक, और उष्ण जल में आठ पहर तक जीव नहीं होते, ऐसा विधान है, सो भी त्रस जीवों की अपेक्षा से है । हरीतक्यादि योग से प्रासुक वा उष्ण जल में तो वर्षा रसादि द्वारा जल

स्वभाव में परिवर्तन होने के कारण से जल कायिक जीव नहीं रहते, गालित जल में तो होते भी रहते हैं। मुनिराज वर्षा के पानी वा उस पानी से गीली जमीन में गमन नहीं करते हैं। क्योंकि वह पृथ्वी जलके कारण सचिच है। कहा भी है—

“साद्वा कर्दमशैवालजलपुष्पफलाविलाम् ।

इलां त्यक्त्वा कुगतीकृपाशैवालजत्रत्राकुलाम् ॥ ७३ ॥ [आचारसार पंचमाध्याय]

अर्थ—मुनिराज गीली भूमि, कर्दम, शैवाल, जल पुष्प और फलों से तथा अंकुरों के समूह त्रसजीव तथा बीजों के समूह से व्याप्त हुई पृथ्वी को छोड़कर गमन करे।

भगवती आराधना के ईर्ष्या समिति के प्रकरण में ११६१ की टीका में निम्न लिखित पंक्ति है।

“परिहृतसुसुषमसीमस्माद् गोमयसृणुनिचयजलोत्पलफलं बीजांकुरसृणुरहितपत्रत्रलकर्दमादिरहितस्वम्”

तथा एषणा समिति के प्रकरण में १२०६ की गाथा की टीका में निम्न पंक्ति है—“अर्द्धमेन अनुदकेन अत्रसह्रितबहुलेन बर्त्सना”

जो वाक्यदिये हैं उनसे भी कर्दम वा जल सहित भूमि में गमन का निषेध किया गया है।

यहां पर शास्त्राचार से यही निश्चय होता है कि इस योनिभूत दोष का सम्बन्ध, वनस्पति के और उसमें भी केवल उगने की शक्ति के धारक बीज से ही है, न कि जलसे। मूलाचार पंचाचारार्थिक र गाथा १३ की टीका में यह स्पष्ट किया है, कि “सरित्सागरद्वयकूप-निर्गमनोद्भवाकाशहिमरूपधूमरूपभूम्युद्भवचन्द्रकान्तजननवाताद्यपकायिका अत्रैवान्तर्भवतीति” अर्थात् इन वाक्यों से नदी समुद्र, तालाब कुष्पा, निर्मलना, आदि के सब जलों को जल जीव बतलाकर उनकी रक्षा का उपदेश दिया गया है। इन सब प्रमाणों से यह भली भाँति सिद्ध है कि जलको छानने से भी यह सचिच ही रहता है। गृह्य अपने पदके अनुसार उसको उपयोग में लाते हैं। किन्तु यह एक शास्त्रीय प्रमाणों से निश्चित है कि छानाहुआ पानी कदापि असचिच नहीं है; किन्तु सचिच ही है। उसमें योनिभूतपना भी नहीं है। क्योंकि योनिभूतपना का सम्बन्ध वनस्पति के तथा उसमें भी केवल उगने की शक्ति के धारक बीज से ही है, जल से नहीं। कहा भी है—

“बीजे जोषाभूदे जीवो चक्रमदे सा च अणयो वा ।

जे विष मूलादीया ते पचथो पठमपाए” ॥ १८६ ॥ [गोमटसार जीवकांड]

अध—जिस योनि भूत बीज में वही बीज या कोई अन्य जीव आकर उत्पन्न हो, वह और मूलादिक प्रथम अवस्था में अप्रतिष्ठित प्रत्येक होते हैं ।

आवाच—वे बीज जिनकी कि अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट नहीं हुई है और जिनमें या तो वही जीव आकर उत्पन्न हो, जो पहिले उसमें था, या कोई दूसरा जीव कहीं अन्यत्र से मर कर आकर उत्पन्न हो और इसी प्रकार मूलकन्द आदि जिनकी कि पहिले सप्रतिष्ठित कहा है वे भी अपनी उत्पत्ति के प्रथम समय से लेकर अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त अप्रतिष्ठित प्रत्येक ही रहते हैं । उक्त कथन में स्पष्ट है कि योनिभूत पने का सम्बन्ध वनस्पति से है न कि जल से । अतएव जल हुआ जल भी सचित ही है ।

वनस्पतिकाय का वर्णन

जिस जीव के वनस्पति नामक कर्म का उदय होता है वही जीव वनस्पति शरीर में जाकर जन्म लेता है । इसके केवल स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है । संस्थान नाम कर्म के उदय से संस्थान होता है । परन्तु इसके संहनन नाम कर्म का उदय नहीं होने के कारण संहनन नहीं होता ।

शङ्कर—वनस्पति कायिक जीव के संहनन क्यों नहीं होता ?

उत्तर—जिस जीव के स्थावर नाम कर्म के भेद वनस्पति नाम कर्म का उदय रहता है उसके संहनन नाम कर्म का उदय नहीं रहता । क्योंकि स्थावर नाम कर्म और संहनन नाम कर्म के परस्पर शीतोष्ण की तरह विरोध है । संहनन नाम कर्म के उदय से हड्डी खून कफ मज्जा मांस आदि हुआ करते हैं । अतएव संहनन नाम कर्म का उदय त्रस जीवों के होता है न कि स्थावर जीवों के । त्रस जाति के जीवों के शरीर भक्षण करने योग्य इस लिये नहीं हैं कि उनके शरीर में मांस होता है । इसका विशेष कथन गोमटसार से जानना चाहिये । स्थावर जीवों का शरीर जब प्रासुक हो जाता है तब भक्षण करने योग्य है । क्योंकि उसकी मांस संज्ञा नहीं होती । फिर भी जो आवक कुल में उत्पन्न हुए हैं एवं जिन्हें धर्म में रुचि है जो परलोक के दुःखों से भयभीत हैं वे वनस्पति कायिक जीवों की रक्षा का विचार जरूर करते हैं । और जिस वनस्पति काय में जीवों की हिंसा कम हो उसी को काम में लाते हैं । वे विशेष हिंसावाली नित्य साधारण प्रतिष्ठित वनस्पति को त्याग देते हैं । इस का त्याग क्यों किया जाता है यह कथन श्री आदि पुराण के पर्व ३८ में निम्न श्लोकों द्वारा स्पष्ट किया है ।

“प्रवालपत्रपुष्पादेः पर्वण्ये व्यपरोक्षं ।

न कल्पतेऽद्य तज्जानां जन्तूनां नोऽनभिद्रुर्हा ॥ १७ ॥
 सन्त्येवानन्तशो जीवाः हरितेष्वङ्कुरादिषु ।
 निगोता इति सार्वज्ञं देवास्माभिः श्रुतं वचः ॥ १८ ॥
 तस्मात्त्रास्माभिराक्रान्तमद्यत्वेत्वं गृडाङ्गणं ।
 कृतोपहारमाद्भुतैः फल पुष्पाङ्कुरादिभिः ॥ १९ ॥
 इतितद्वचनात् सर्वान् सोऽभिनन्द्य ददत्रतान् ।
 पूजयामास लक्ष्मीवान् दानमानादिसत्कृतैः ॥ २० ॥

अब—आज पर्व के दिन नये कोपल पत्ते तथा पुष्पादिकों का घात हम लोग नहीं कर सकते और अपना कुछ बिगाड़ न करने वाले ऐसे उन पक्षी तथा फूलों में उत्पन्न हुए जीवों का घात भी नहीं कर सकते ॥ १७ ॥

हे देव ! अङ्कुरे आदि हरित काय में निगोदराशि के अनन्त जीव रहते हैं। इस प्रकार भगवान् सर्वज्ञ देव के वचन हमने सुने हैं ॥ १८ ॥

इसलिये अत्यन्त गीले ऐसे फल पुष्प और अङ्कुरे आदि से सुरोषित ऐसा आपके घर का आंगन आज इस लोगों ने नहीं खूँदा अर्थात् उसके हम ऊपर होकर नहीं आये, कारण कि आज पर्व का दिन था ॥ १९ ॥

इस प्रकार उनके वचन सुनकर ऐश्वर्यशाली राजा भरत ने जो चक्रवर्ती थे व्रतों में दृढ़ रहने वाले उनकी प्रशंसा की और दान मान आदि सत्कार करके उन्हें सम्मानित किया ॥ २० ॥ और भी कहा है—

“फल पुष्पञ्जिवन्मो अणुगलणहायं च धोषया ईहि”
 जे जे विरादिया खलु मिच्छा मे दुक्कहं हुआ ॥ १८ ॥
 कंदफलमूलधोयी सविचरणयोग्य भोषणाहार ।
 अणुबायो जे विकिया मिच्छा मे दुक्कहं हुआ २० ॥ [कल्याणकोषना]

अथ—फल, पुष्प, छाल, लता आदि को काम में लाने में विराचना हुई हो तथा बिनाछने जल से स्नान करने में विराचना हुई हो और बिना छने पानी से वस्त्रादि धोने में जो जीवों की विराचना हुई हो उन सब से होने वाले मेरे सब पाप मिथ्या हों ॥ १८ ॥

यदि मैंने अपने अज्ञान से कन्द, मूल, और बीज खाये हों, या अन्य सचित पदार्थों का भक्षण किया हो, वा रात्रि में भोजन किया हो तो वे सब मेरे पाप मिथ्या हों। इस प्रकार आत्माओं ने वर्णन किया है। मूलाचार प्रदीप में कहा है—

“तृणपत्रपद्मादीनां हरिताऽङ्गुलजन्मना ।

कन्दबीजफलादीनां वनस्पत्यखिलाङ्गिनाम् ॥ ५१ ॥

पादाद्यैर्मर्दनं नूनं छेदनं बातिपीडनम् ।

स्पर्शनं वा न कुर्वन्ति कारयन्ति न संपताः ॥ ५२ ॥ अ० ८

अर्थ—संयमी चारित्रवान् मुनिराज, तृण, घास, पत्र, पेड़, तथा हरे अङ्गुरों को उत्पन्न करने वाले, कन्द, बीज, और फलादि सब प्रकार के वनस्पति कार्यात्मक जीवों को पैरों से नहीं कुचलते और न छेदन करते हैं एवं यन्त्र वगैरह में नहीं पेलते, यहाँ तक कि वे उसे स्पर्शात्क नहीं करते, और न ऊपर लिखे कार्य किसी दूसरे से कराते हैं ।

वनस्पति में जीव है यह बिनाजीव के नहीं होती इस बात का शास्त्रों के प्रमाण द्वारा समर्थन करते हैं—

“बीजफलकंदमूलाङ्गिण्याणि मला चउद्दमा ह्येति” [मूलःचार पिण्ड ४८४]

अर्थ—अङ्गुर होने योग्य गेहूँ वगैरह बीज, आम्र आदि फल और कन्द मूल ये सचित हैं । जो कि १४ मल दोषों में आये हैं ।

“सचित्तवस्त्रपद्मादौ चिप्तं निक्षिप्तसंज्ञितं,

सचित्ते नान्जपत्रादिनाऽवृत्तं पिहिताशनं ॥ ४७ ॥ [वीरनन्दकृत आचारसार अध्याय ८]

अर्थ—तोड़ा हुआ कमल का पत्र सचित है, इस पर भोजन रखना या ढकना यह सचित निक्षेप नामक अतिविसर्वांग प्रत का अतिचार है । अतः सिद्ध है कि फल पुष्प और पत्रादि सचित हैं । कहा भी है ।

“हरितांकुरबीजाम्बुलवणोद्यप्रासुक त्यजन्” [सागर चर्मासृत ७ अध्याय]

अर्थ—पंचम प्रतिमाधारी दयालु आवक अग्नि में नहीं पके हुए हरे अङ्कुर जो बोलने से पैदा हो सकें ऐसे हरे बीज गेहूँ आदि, पानी और नमक आदि शब्द से कन्द, मूल, फल, पत्र करीर आदि पदार्थों का त्याग करता है। अर्थात् अप्रासुक हरे पदार्थों को नहीं खाता वह सचित्र जल आवक कहलाता है। कहा भी है—

“फलमूलाम्बुपत्राद्यं नारनान्यप्राणुकं यदा ।

सचित्रविरतो गेहो दयामूर्तिर्भवन्मसौ ॥ ५३७ ॥ [भावसंग्रह]

अर्थ—जो आवक सचित्र, फल, मूल, जल, पत्रशाक आदि नहीं खाता वही सचित्र विरत पांचवी प्रतिमावाला समभला चाहिये। और भी कहा है—

“फलकन्दमूलवीर्यं यथागिगपक्वं तु आमकं किंचि ।

क्षुच्चा अयोसणीयं यविय पांङ्गुलंति ते धीराः ॥ ५८ ॥ [मूलाचार]

अर्थ—अग्नि से नहीं पके, ऐसे कन्द, मूल, बीज फल तथा अन्य भी जो कच्चे पदार्थ हैं उन्हें अभक्ष्य जान कर धीर वीर मुनि—राज खाने की इच्छा नहीं करते। और भी कहा है—

“मूलाबीजा यथा प्रोक्ता फलकाद्याद्र्कादयः ।

न भक्ष्याः दैवयोगाद्वा रोगिणामप्यौषधिच्छलात् ॥ ८० ॥

तज्जलये महापापं प्राणसन्दोदपीडनात् ।

सर्वज्ञाह्लाबलादेतद् दर्शनीयं दृगङ्गिभिः ॥ ८१ ॥ [लाटी संहिता द्वि० अधि०]

अर्थ—मूल, बीज, फल, और अदरक, आदि वस्तु सचित्र कच्चे नहीं खाने चाहिये। जो कदाचित् दैव योग से बीमार हो जावे और वैद्य औषधि में बतावे तब भी नहीं भक्षण करे क्योंकि उसके खाने से महान् पापबन्ध होता है, जीवों के समूह की हिंसा होती है। सर्वज्ञ

भगवान् की आज्ञा का भंग होता है। कारण कि भगवान् ने कहा है कि कच्चे फलों तथा बीजों में अनेक निगोदियों की राशि रहती है। अतः एव उनके खाने से सर्वज्ञ की आज्ञा भंग करने का भी महान् पाप बन्ध होता है। और भी कहा है—

“आग्नारंगस्वर्जूरकदल्यादि भवं फलं ।
 सर्वबीरादिजं पुष्पं निम्बादिप्रभवं तथा ॥ ६४ ॥
 गोधूमतिलसञ्छालिष्टद्रुमचक्षुकादिकम् ।
 एलाजीरादिजंभीलं पृथक् जीवसमन्वितम् ॥ ६५ ॥
 शृङ्गवेरादिजं कन्दमूलं वृक्षादिसंभवम् ।
 आर्द्रां तरुत्वक् शाखां कोपलादिकमेव च ॥ ६६ ॥
 नागवन्त्यादिजं पत्रं सर्वजीवसमाकुलं ।
 सचिचं बर्जयेद्धीमान् सचिचविरतो गृही ॥ ६७ ॥
 अनमिषकमन्यद्रा चेतनादिगुणान्वितं ।
 सचिचविरतैर्धीरैर्नादेय प्रतिमाप्तये ॥ ६८ ॥
 अत्यन्तात्मीयसद्गुणैर्गर्हादिकमंजसा ।
 अप्रांसुकमथाततं नीरं त्याज्यं व्रतान्वितैः ॥ ६९ ॥
 वारिआत्मायवर्णादित्यक्तं द्रव्यादियोगतः ।
 तप्तं वा वाग्निनाऽदेयं नयनाभ्यां परीक्ष्य भोः ॥ ७० ॥
 अपकमर्द्धं पक्वं वा कन्दबीजफलादिकं ।
 सचिचं नास्ति यस्तस्य पंचमीप्रतिमा भवेत् ॥ ७१ ॥
 सचिचं नास्ति योषमान् सर्वप्राणिसमायुतं ।

दयामूर्तेर्भवेत्तस्य सफल जीवितं भुवि । ७२ ॥

सचित्तं जीवसंयुक्तं ज्ञात्वा योऽरुनाति दुष्टधीः ।

स्वजिह्वालंपट् किं सः स्वं वेत्ति मरणच्युतं । ७३ ॥

अरुनात्यैवसचित्तं यस्तस्य स्याद्भिर्दयं मनः ।

मनोनिर्दयतः पापं जायते स्वप्नसाधकम् ॥ ७४ ॥ [प्रभोत्तर भावकाचार अ० २२]

तात्पर्य यह है कि वनस्पति में जीव है। अप्राप्तुक वनस्पति को खाना महा पाप बन्व का कारण है और उसके मक्षण का त्यागी सचित्त त्याग प्रतिभावाला कहल ता है। और भी कहा है—

“सचित्तव्रनो दयामूर्तिमूलफलशाखाकरीरकन्दपुष्पबीजादीनि न भक्षयत्यस्योपभागपरिमोगपरिमाक्षशोक्षव्रताति-
योग व्रतं भवतीति” [चारित्रसार चासुण्डराय कृत]

तात्पर्य—फल फूल जीव सहित होता है। और भी कहा है—

“दयार्द्रं चित्तो जिनवाक्यवेदी, न वचमते किंचन यः सचित्तम् ।

अनन्यसाधारणधर्मपोषी, सचित्तमोची सकयायमोची ॥ ७१ ॥ [अमितगति भावकाचार ७ वां परिच्छे०]

अर्थ—दयाकर भीगा है चित्तजाका, जिनेन्द्र के वचननि का जानने वाजा, पेसा पुरुष कहु भी सचित्त को न खाय है।

“मां वत्तं पत्रफलं छल्लो मूलं च किसलयबीजं ।

जो ख य भक्षति याणी सचित्तविरमो हवे सोऽपि ॥ ३७६ ॥ [स्वामिकार्तिकेयानुप्रेषा]

अर्थ—जीवकर सहित होय ताको सचित्त कहिये। सो पत्र, फल, छाली, मूल, बीज, कोंपल इत्यादि हरित वनस्पति सचित्त कृं न खाय सो सचित्त विरत प्रतिमा का चारक भावक होय है।

“न मध्याति योऽपवर्षं कन्दमूलफलादिकं ।

संयमासकृत्वेतकः सचिचात् स परांमुखः ॥ ८३७ ॥ [सुभाषितरत्नसंदोह]

उक्त ग्रन्थ में भी कच्चे फलों को जीव सहित मना गया है ।

“शाकबीजफलाभ्यूनि लवणाद्यप्रासुकं त्यजेत् ।

जाग्रद्दयोऽङ्गिष्वश्वत्वमीतः संयमवान् भवेत् ॥ १५ ॥

हरितेष्वङ्कुराद्येषु सन्त्येवानन्तशोऽङ्गिनः ।

निगोता इति सार्वज्ञं वचः प्रमाख्यन् सुधीः ॥ १७ ॥

पदाऽपि संस्पृशंस्तानि कदाचित् गाढतोऽर्थतः ।

योऽति संक्लिरयते प्राणनाशोऽप्येष किमस्त्यति” ॥ १८ ॥

अर्थ—जिसके हृदय में दया है, जो जीवों की हिंसा से भयभीत है उसे शाक, बीज, फल, जल, लवण आदि अप्रासुक वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिये । १५ । जो भव्यात्मा हरित अङ्कुरादिक में निगोदिया अनन्ते जीव हैं, ऐम. सर्वज्ञ भगवान के वचनों को प्रमाण करता हुआ अपने चरणमात्र से भी अङ्कुरों का स्पर्श करता हुआ अत्यन्त दुखी रहता है वह पुण्यशाली पुरुष उन्हें किस प्रकार भक्षण करेगा ? कदापि नहीं ।

“फलपलासपल्लवकुसुमादिकांयं स्वीकृत्य त्रोटनभक्षणमर्दनपेषणदहनादिभिस्तथा गुरुमलतापादपादिकं तनुकृत्य छेदनेन भेदनेमोत्पाटनेन, रोहणेन, दहनेन च, क्लेशभाजनताम्रपयातोऽस्मि” [भगवती आराधना गाथा १६= विजयोदयटीका पेज ४१४]

अर्थ—जब मैंने अग्नि शरीर को छोड़ कर फल पुष्प, पत्र, कोंपल आदिको शरीर रूप से चारण किया । तब तोड़ना, खाना, मर्दन करना, दाँतों से चबाना, अग्नि पर मूर्जना, इत्यादि प्रकारों से सुझे जनता ने दुःखदिया । जब मैं भगवत् लता, छोटे पेड़ इत्यादि रूप से जन्मा तब छेदन करना, भेदन करना, उखाड़ना, एक जगह से उठाकर दूसरे स्थान में रोपना, जलाना, इत्यादि के जो दुःख भोगने पड़े, उन का वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है । इस प्रकार से टूटे हुए पत्र, फल, पुष्पों, बेल, लता, बगैरह तथा अङ्कुरों में जीव होते हैं । यह बात जैनाचार्यों ने अनेक ग्रन्थों में स्वीकार की है ।

“हरितैरङ्कुरैः पुष्पैः फलैश्चाकीर्णमंगणं ।

सम्राट्कीकरत्नेषां परीक्षायै स्ववेश्मनि ॥ ११ ॥

तेष्वव्रता विनासंगात् प्राविशन् नृपमन्दिरं ।

तानेकतः समुत्सार्य शेषानाह्वययत् प्रभुः ॥ १२ ॥

ते तु स्वघ्नतसिद्धार्थमोहमानाः महान्वयाः ।

नैषुः प्रवेशनं तावद्यावदाद्राकुंराः पथि ॥ १३ ॥ [आदि पुराण अ० ३८]

अर्थ—इधर राजा भरत ने उन सब की परीक्षा करने के लिये अपने घर में आंगन को हरे अंकुरे, पुष्प और फलों से खूब भर दिया जो लोग अव्रती थे, वे बिना कुछ सोच विचार किये उन्हीं हरे अंकुरों पर होकर राजा के महल में घुस गये। परन्तु भरत ने उन सब को एक ओर निकाल कर जो लोग नहीं आये थे, बाहर रखे थे उन्हें बुलाया। १२। परन्तु बड़े २ कुनों में उत्पन्न हुये और अपनी व्रतों की सिद्धि की पूर्ण रूप से चेष्टा करते हुए उन लोगों ने जब तक मार्ग में हरे अंकुरे रहे तब तक प्रवेश करने की इच्छा नहीं की।

यह कथन आदि पुराण के ३८ वें पर्व का है कि भरत चक्रवर्ती ने आंगन में हरित काय फैला दी। उस समय दयावान् पुरुष नहीं आये थे। इसे ही स्पष्ट किया गया है।

जैसा कि पहले कहा गया है कि राजवार्तिककार अकलंकस्वामी ने बतलाया है कि (१) वनस्पति (२) वनस्पति काय (३) वनस्पति कायिक और (४) वनस्पति जीव ये ४ भेद किये हैं।

“कायः शरीरं वनस्पतिकायिकञ्चोवपरित्यक्तः वनस्पतिकायः मृगमनुष्यादिकायवत्” [राजवार्तिक पा. ८८ हि. टीका.]

अर्थ—मनुष्य की कायवत् माना है, अर्थात् मनुष्य की काय में जब पञ्चेन्द्रिय मनुष्य का जीव रहता है। तत्पश्चात् आधु ज्ञय होने पर मृतक मनुष्य के शरीर में अनन्त सैनी पञ्चेन्द्रिय सम्मुखन जीव पैदा हो जाते हैं और होते रहते हैं। अतः दृष्टी हुई वनस्पति चाहे साधारण हो, या अप्रतिष्ठित प्रत्येक हो या सप्रतिष्ठित प्रत्येक हो उसमें जीव है। अर्थात् जब तक वह हरी है, तब तक उसमें जीव है।

सूखे बिना, या पकाये बिना, वसमें से जीव नहीं जाते। आगे वनस्पति का स्पष्ट विवेचन किया जाता है अर्थात् उसके भेदों प्रभेदों की व्याख्या करते हैं।

बनापति के भेद

वनस्पति नामा नाम कर्म के उदय से जो जीव संसार में वनस्पति शरीर को धारण करता है उसे वनस्पति कायिक कहा गया है।

वनस्पति के दो भेद हैं (१) साधारण (२) प्रत्येक।

(१) साधारण वनस्पति—इसके दो भेद हैं (१) वादर (२) सूक्ष्म। इन दोनों भेदों में निगोदिया जीव दुष्प्रा करते हैं। सूक्ष्म साधारण निगोदिया जीव तो घी के घड़े के समान समस्त संसार में ठसाठस भरे हुए हैं। कहीं भी जगह खाली नहीं है। वादर साधारण वनस्पति काय चित्रा पृथ्वी से सुमेरु पर्वत के नीचे ७ राजू आकारा है, जिस में ६ राजू में तो ७ सात नरक हैं; फिर एक राजू के नीचे स्थान में यह वादर साधारण निगोद है जो कि ठसाठम मरी हुई है।

भगवान् सर्वज्ञ देव ने इसकी संख्या अक्षयानन्त बतलाई है। वहाँ भी वनस्पति कायिक वृक्ष उत्पन्न होते हैं। तथा उगने के बाद या जल बगैरह का सम्बन्ध मिलने पर वैसी लक्षण वाली वनस्पति बहुतायत से पैदा होती है—

“एयखिगोदसरीरे जीवा दब्बपमासदे दिट्ठा।

मिद्धे हिं अखंतगुणा सव्वेण विणीतकलेण ॥ १६५ ॥

माहारणमाहारो साहारणमाणपाणमइण च।

साहारणजीवारणं साहारणलक्खणं मणियं ॥ १६१ ॥

जत्थेक भरई जीवो तत्थ दुमरणं ढवे अणंताणं।

चंक्रमइ जत्थइक्को चक्कमणं तत्थणं ताणं ॥ १६२ ॥ [गोमटसारजीव कांड]

अर्थ—एक साधारण वनस्पति निगोदिया के शरीर के आश्रित, सिद्ध राशि से अनन्तगुणो, या भूतकाल के जितने समय व्यतीत होगये हों उन से भी अनन्त गुणो जीव हैं। उन जीवों का आहार, श्वासोच्छ्वास, जीवन मरण, एकसा है। अर्थात् एक जीव के जीवन या मरणदि कार्य होने पर उसके आश्रय रहने वाले अनन्त जीवों का जन्म एवं मरणदि कार्य होता है। यही साधारण निगोदिया जीवों का लक्षण है। प्रत्येक वनस्पति कायिक के (१) समतन्त्रित (२) असमतन्त्रित, ये २ भेद जीव काण्ड गोमट सार में निर्दिष्ट किये हैं।

सप्रतिष्ठित वनस्पति का विवेचन

“मूलद्रापोरवोजा खंडा तद्वखंदवीजवीजरुहा ।

सम्मुच्छिन्ना य मशिया पत्तेयाऽर्थात् कायाय ॥ १८१ ॥

गृहसिरसंधिपत्रं, समभंगमदीरुहं च छिप्यरुहं ।

माहाःशं सरीरं तद्विवरीयं च पत्तेयं ॥ १८६ ॥

मूले कंदे छन्ली पशालसाजदलकुसुमफलबीजे ।

समभंगे सदि श्रुता असमे सदिहोति पत्तेया ॥ १८७ ॥

कंदस्स च मूलस्स च सालाखंदस्स चाविवहुलतरी ।

छन्लीसाश्रुतजिया पत्तेय जिया तु तणु कडरी ॥ १८८ ॥

बीजे जोखीभूदे जीवो चंकमदि सो च अणखोवा ।

जो विय मूलादीया ते पत्तेया पदमदाए ॥ १८९ ॥ [गोमटसार जीवकवच]

अर्थ—जिन वनस्पतियों का बीज, मूल, अम, पर्व, कन्द अथवा स्तम्भ है, अथवा जो बीज से ही उत्पन्न होती है तथा सम्मूर्च्छन हैं, वे सभी वनस्पतियां सप्रतिष्ठित तथा अप्रतिष्ठित दो प्रकार की होती हैं ।

भावार्थ—वनस्पति अनेक प्रकार की होती हैं । कोई तो मूल से उत्पन्न होती है जैसे अदरक हल्दी आदि । कोई अम से उत्पन्न होती है जैसे गुलाब । कोई पर्व (पंगोली) से उत्पन्न होती है जैसे ईख बेंत आदि । कोई कन्द से उत्पन्न होती है जैसे ढाक । कोई अपने २ बीज से उत्पन्न होती है; जैसे गेहूँ, चना आदि । कोई मिट्टी जल आदि के सम्बन्ध से ही उत्पन्न हो जाती है जैसे घास आदि । परन्तु ये सब ही वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक दोनों प्रकार की होती हैं । १८५ ।

जिनका सिरा, संधि, पर्व अप्रकट हों, और जिसका भंग करने पर समान भंग हों, और दोनों भंगों में पर परस्पर तन्तु न लगा रहे तथा छेदन करने पर भी जिस की पुनः वृद्धि हो जावे, उसको सप्रतिष्ठित प्रत्येक और इससे विपरीत को अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं । १८६ ।

जिन वनस्पतियों के मूल, कन्द, त्वचा, प्रवाल (नवीनछोंल) चूद्रशाखा (टहनी) पत्र, फूल, तथा बीजों को तोड़ने से समान भंग हो, उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं, और जिनका भंग समान हो उसको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं । १८७।

जिस वनस्पति के कन्द, मूल, चूद्र शाखा, या स्कन्ध की छाल मोटी हो उसको अनन्तजीव (सप्रतिष्ठित प्रत्येक) कहते हैं । १८८।

जिस बीनीभूत जीव में वही जीव, या कोई अन्य जीव आकर उत्पन्न हो, वह और मूलादिक प्रथम अवस्था में अप्रतिष्ठित प्रत्येक होता है । १८९।

इनगाथाओं से सिद्ध है कि प्रत्येक वनस्पति के दो भेद हैं । (१) सप्रतिष्ठित प्रत्येक (२) अप्रतिष्ठित प्रत्येक ।

“तहाँ प्रत्येक वनस्पति के शरीर, बाहर निगोदजीवनिकर आश्रित संयुक्त होय, ते सप्रतिष्ठित प्रत्येक जानने, जे बाहर निगोद के आश्रय रहित होइ ते अप्रतिष्ठित प्रत्येक जानने” [पं० टोडरमलजीकृत गोम्पट सार भाषा]

आगे पं० टोडरमलजी की भाषा टीका के आधार से इसकी विराद व्याख्या करते हैं—

(१) “जिनकी मूल जो जड़ सोई बीज होई, ते अदरख हल्दी आदि मूल बीज जनने । जिसको पूर्वं स्पष्ट किया है । वे मूल-बीज, अपबीज, पर्वबीज, कन्दबीज आदि वनस्पति ऐसे से कहे, सबें हो प्रत्येक वनस्पति हैं ते आग्त जे निगोद जीव तिनके काय कहिये शरीर जिन विषैं पाइये ऐसे अनन्त काय कहिये प्रतिष्ठित प्रत्येक हैं । बहुरि चकार दस गाथा में आया है तासे अप्रतिष्ठित प्रत्येक है । ऐसे प्रतिष्ठित कहिये साधारण शरीरनिकर आश्रित हैं प्रत्येक शरीर जिनका ते प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर हैं । बहुरि तिनिकर आश्रित नाहीं हैं प्रत्येक शरीर जिनका ते अप्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर हैं । ऐसे यह मूलबीज आदि संमूर्द्धित पर्यन्त सर्व दोय दोय अवस्था लिये जानना । ते ऊपर कहे सर्व ही प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर जीव सम्मूर्द्धन जन्म वाले हैं ।

“बहुरि प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर की सर्वोत्कृष्ट अवगाहना घनांगुल के असंख्यात भाग मात्र ही है । तातें पूर्वोक्त आदा अदरख को आदि देकर एक २ स्कन्धविषैं असंख्यात प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर पाईय है । कैसे ? घनांगुल को दोयवार पल्य का असंख्यात बां भाग, अर नव बार संख्यात का भाग दिये जो प्रमाण होई तितने क्षेत्र विषैं जो एक प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर होई, तो संख्यात घनांगुल प्रमाण आदा मूलादिक स्कन्धविषैं केतेक पाइये ? यह कथन बहुत सूक्ष्म है, समझ में आयेगा नहीं, तातें बढ़ाकर नहीं लिखो । बहुरि एक स्कन्ध विषैं अप्रतिष्ठित वनस्पति जीवन्ति के शरीर तथा संभव असंख्यात भी होय वा संख्यात भी होय । बहुरि जेते प्रत्येक शरीर रहे तितने ही तहां प्रत्येक वनस्पति

जीव जानने, जातें तहां एक २ शरीर प्रति एक २ ही जीव होने का नियम है”

“मूलप्राणोरवांजा कंदः तड खंधवीजबीजरुहा ।

सम्पृच्छिमा य भणिया पत्त'यायतकायाय ॥ १६ ॥

कंदामूला क्कली खंधं पत्त' पवाल पुष्फफलं ।

गुच्छा गुन्मावल्ली तगाणि तड एवकायाय ॥ १७ ॥ [मूलाचार पंचमाध्याय]

अर्थ—वनस्पति के दो भेद हैं । प्रत्येक और साधारण । एक शरीर में एक जीव है । उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं । और जिसमें एक शरीर में अनन्त जीव हैं, वह साधारण वनस्पति है । साधारण को ही निगोद कहते हैं और अनन्त काय भी कहते हैं । हल्दी आदि मूलबीज, मल्लिका आदि अम्रबीज, ईस वेत आदि पत्रबीज, पिंडाळू आदि कंदबीज है । पलास आदि संयुक्त न जीव ये सब प्रत्येक वनस्पति और अनेक काय साधारण वनस्पति होती हैं ।

सूरण आदि कंद, अदरक आदि मूल, कालि, स्कन्ध, पत्ता कोंपल, पुष्प, फल, गुच्छा, करंजा आदि, गुल्म, वेङ्ग, तिनकों और बेंत आदि ये सम्पूर्ण प्रत्येक अथवा अनन्त कायिक हैं । और भी कहा है—

“शूडसिरसंधिपर्वं समभंगमहोरुहं च क्षिण्वरुहं ।

साहाय्यं सरीरं तद्विवर्तयं च पत्तये ॥ १६ ॥

होदि वक्षोपदीवल्ली रुक्खतणादि तद्देव ए इंदी ।

ते जोख हरिवजीवा जाणिता परिहरे दम्भा ॥ २० ॥ [मूलाचार पर्याप्ति अधिकार]

अर्थ—जिन की नसें नहीं दिखती, बंजन वा गांठ नहीं दिखती, जिन के टुकड़े समान हो जाते हैं, जो बलि रहित सीधे हैं और भिन्न करने पर भी जो ऊगते हैं ऐसे सब साधारण शरीर कहलाते हैं । इन से जो विपरीत होवें वे प्रत्येक शरीर हैं । वनस्पति, वेङ्ग, वृक्ष, वृण इत्यादि स्वरूप हैं । ये एकैन्द्रिय हैं । ये सब प्रत्येक और साधारण हरित काय हैं । ऐसा जान कर इन की हिंसा का त्याग करना चाहिये ।

“भागमसंस्वेजदिभं जं देहं अंगुलस्स तं देहं ।

ए इंदियादि पचेदियं तं देहं जहएखेय” ॥ १०६६ ॥

अर्थ—वनस्पति कायिक के शरीर की अवगाहना घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण ही है। सोभी प्रतिष्ठित प्रत्येक की है।
सो जानना ।

आगे इन जीवों के आश्रित जीवों की संख्या बतलाते हैं—

“स्वधा असंखलोगा अं डर आवास पुल वि देहावि ।

हेडुन्लजाणिगा ओ असंखलोगेण गुण्णिदकमा ॥ १६३ ॥ [गोष्मटसार]

अर्थ—वनस्पति काय के स्कन्ध में स्कन्धों का प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण है और अं डर, आवास, पुलवि, तथा देह ये क्रम से उत्तरोत्तर असंख्यात लोक गुणित हैं ।

यहां जंबूद्वीप का दृष्टान्त देकर समझाया जाता है । एक आम्र या ककड़ी या और किसी प्रकार के फल को लीजिये ।

एक आम्ररूप फल स्कन्ध में कितने जीव रहते हैं ? सो देखें । जैसे आम्रस्कन्ध में (जंबूद्वीप में) अं डर में (भरतसेत्र में) आवास में (कौशलदेश में) पुलवी (साकेतनगर में) उस में देह (जैसे साकेतनगरी अयोध्या के घरों की गिनती होवे) वैसेही एक अ. अरूपफल में असंख्याते देहहोते हैं । जिस प्रकार जम्बू द्वीप आदि एक २ द्वीप में भरत आदि अनेक सेत्र एक २ भरतादिसेत्र में कौशल आदि अनेक देश, एक २ देश में अयोध्याआदि अनेक नगरी, और एक २ नगरी में अनेकघर होते हैं । उसी प्रकार एक २ स्कन्ध में, असंख्यात लोक प्रमाण अं डर, एक २ अं डर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, एक २ आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी और एक २ पुलवी में अ संख्यात लोक प्रमाण निगोविया जीवों के शरीर होते हैं । इसी दृष्टान्त के द्वारा वनस्पति काय का स्वरूप फलों में आम्र हो, या जामुन हो, नारंगी हो या ककड़ी हो, मिंडी, तुरैया, टीढसी, खरबूजा, सेब, नासपाती, निम्बु, मिर्च, अनार, अमरूद, अं गूर आदि कोई भी जाति का स्कन्ध हो, उसमें संरुगत, अ संख्याते, वा अनन्त जीवों का शरीर है । इस लिये शास्त्रकारों ने वनस्पति कायिक फलों को स्पर्श करना, दाबना, तोड़ना, रांघना, पीसना, कूटना, आदि जो भी किया जावे उसमें हिंसा मानी है । इसी कारण गृहस्थ लोग पूर्ण संयमी नहीं हो सकते । संयम के विचार करने वाले होते हैं । क्योंकि गृहस्थ अवस्था में आबकों को कई प्रकार का आपत्तियां हुआ करती हैं । इसलिये यदि पूर्णरूप से संयम

न पाला जावे, तो चार पव—दो अष्टमी और दो चतुर्दशी के दिनों में तो, अपनी शक्ति अनुसार मंत्रम पाखना, यही आत्मीक उन्नति का, एवं पुण्य बंध का कारण है । इसलिये संवार के दुःखों से छुटकारा पाकर, आत्मीक सद्गुणों की वृद्धि करना हो तो जीव रक्षा का उपाय करो ।
और भी कहा है—

अनाफलबहुविधातान्मूलकर्माणि शृंगवेराणि ।

नवनीतनिम्बकुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम् ॥ ८५ ॥ [रत्नकरग्रन्थकाचार]

अर्थ—जिस वनस्पति को कार्य में लेने से, फल तो थोड़ा हो और बहुत स्थावर जीवों की हिंसा हो, ऐसे गीले सचिच अदरक मूली, गाजर, मक्खन, नीम के फूल, केतकी फूल, इत्यादि वस्तुएँ जिन में फल थोड़ा और हिंसा ज्यादा है, त्यागने योग्य हैं । क्योंकि बरसात विह्वल का स्वाद और असंख्यात गुणी हिंसा होने से, दुर्गति का बन्ध होता है । और कहा भी है—

“नीलीधरणाकालिन्दद्रोणपुष्पादिवर्जयेत् ।

आजन्मतद्भुजां धान्यं फलं घातय भूयसां ॥ १६ ॥ [सागारवर्मासूत अध्याय ५]

अर्थ—वर्माला पुरुषों को नाली (कमल की नाल) सुरण, कालिन्द (तरबूज) द्रोण पुष्प (द्रोण वृक्ष का फूल) और आदि शब्द से मूली अदरक, नीम के फूल, केतकी के फूल, आदि पदार्थों का जीवन पर्यन्त त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि इन पदार्थों के खाने वालों को एकदम भर के लिये जिह्वा इन्द्रिय को संतुष्ट करने मात्र का थोड़ा सा फल मिलता है, परन्तु उसके खाने से उन पदार्थों के आश्रित रहने वाले अनेक जीवों का घात होता है । और यह अतः भङ्ग कर संसारताप को बढ़ाने वाला है । इसलिये ऐसे पदार्थों का जीवन पर्यन्त त्याग कर देना चाहिये ।

फल पत्र स्वरूप वनस्पति कोई अमर्त्य नहीं है, परन्तु इनमें जीवों की बहुत प्रचुरता रहती है । इस लिये इनके मक्षण में जीव हिंसाका पाप लगता है । विशेष कर वर्षा ऋतु में हरी वनस्पति को त्यागना ही उचित है ।

गोभी कचनार के पुष्पों में बहुत जीव होते हैं, इनमें स्थावर जीवों की अपेक्षा त्रस जीवों की अधिक हिंसा होती है । पोदीना की पत्ती, पत्तेवाले, शाक, पालक की शाक, मूली के पत्ते, नोनियाँ के पत्ते, गंवार पाठा और उसकी फली आदिक मक्षण नहीं करना चाहिये । पत्ते वाले शाक का पत्ता मोटा होने से उसमें अनन्त आय जीव रहते हैं । अतः त्यागने योग्य है ।

स्थावर जीवों के घात का त्याग आवश्यक

“स्तोकैकेन्द्रियघाताद्गृहिणां सम्पन्नयोग्यविषयाभ्याम् ।

शेषस्थावरमारण्यविरमणमपि भवति करणीयम् ॥ ७७ ॥ [पुरुषार्थ सिद्धय पाय]

अर्थ—इन्द्रियों के विषयों की न्याय पूर्वक सेवा करने वाले भावकों को, अल्प एकेन्द्रिय घात के अतिरिक्त शेष स्थावर जीवों के मारने का त्याग भी आवश्यकमेव करने योग्य है ।

पृथिव्यादि चार भेद

“प्रत्येकं तस्यभेदाःस्युश्चत्वारोऽपि च तद्यथा ।

शुद्धभूर्भूमिजीवश्च भूकायो भूमिकायिकः॥ ६८ ॥

शुद्धा प्राणोऽभ्रिता भूमिर्यथास्याद् दग्धमृत्तिका ।

भूजीवोऽद्यैव भूमौ यो द्रागेभ्यति गत्यन्तरात् ॥ ६९ ॥

भूरेव यस्य कायोऽस्ति यद्वानन्यगतिर्ध्रुवः ।

भूशरीरस्तदात्वेऽस्य स भूकाय इत्युच्यते ॥ ७० ॥

भूकायिकस्तु भूमिस्थोऽन्यगतौ गन्तुम्वत्सुकः ।

म सद्गुघातावस्थायां भूकायिक इति स्मृतः ॥ ७१ ॥

एवमभिज्ञानादीनां भेदाश्चत्वार एव ते ।

प्रत्येकं चापि ज्ञातव्या सर्वज्ञज्ञानातिक्रमात् ॥ ७२ ॥ [लाटी संहिता]

अर्थ—(१) भू (२) भूकाय (३) भूजीव (४) भूकायिक इस प्रकार पृथ्वी के चार भेद हैं । इसी प्रकार पाँचों स्थावरों के जानना । प्राणों से रहित पृथ्वी जीव मरकर अन्यत्र चला गया हो उसे शुद्ध पृथिवी कहते हैं । जैसी जली हुई मिट्टी । जो जीव आजही अन्य पर्याय से आकर पृथ्वी पर्याय में जन्म धारण करेगा, उसे विग्रह गति वाले जीव को पृथ्वी जीव कहा गया है । ६८—६९ ।

जिसका शरीर पृथ्वी है, अथवा जिस ने अन्य गति में न जाकर भूमि को ही अपना शरीर बना रखा है, इस पृथिवी कायिक जीव के द्वारा छोड़े हुए शरीर को पृथ्वी कायिक कहते हैं । ७० ।

भूमिकायिक जीव को, जोकि वर्तमान समय में भूमि में रहा है, परन्तु दूसरी गति में जाने को तत्पर है, ऐसे सारणान्तिक समुद्घात में रहने वाले जीव भी पृथ्वी कायिक हैं । ७१ ।

इसी प्रकार अग्नि, जल, वायु और वनस्पति के भी ४ भेद सर्वज्ञ भगवान ने कहे हैं । ७२ ।

पृथिव्यादि तीन भेद भी माने हैं ।

गोमट्टसार जीव काण्ड में पृष्ठ ४१६ में जीव प्रबोधिनी टीका में तीन भेद ही माने हैं—

"पृथ्वीकायिकपर्यायामिमुखो विप्रहगतौ वर्तमानः पृथिवीजीवः, गृहीतपृथिवीशरीरः, पृथिवीकायिकः । तत्परकदेहो पृथ्वीकायः । तथैव अज्जीवः, अप्कायिकः, अप्कायः । तेजोजीवः, तेजस्कायिकः, तेजस्कायः । वायुजीवः, वायुकायिकः, वायुकायः इति त्रिविधत्वं ज्ञातव्यम् ।

"विप्रहगतौ वर्तमानः पृथिवीत्वविशिष्टस्थावरनामकर्मोदयंवृत्तपर्यायः पृथ्वीजीवः । गृहीततच्छरीरोजीवः पृथिवीकायिकः । तेनैव—कदेहः पृथ्वीकायः । एवमेव अज्जीवः, अप्कायिकः, अप्काय इत्यादि त्रिधा व्यवस्था ।

अर्थ—विप्रहगति में वर्तमान पृथिवी नामक स्थावर नाम कर्म के उदय से युक्त जीव पृथिवी जीव है । जिसने पृथिवी शरीर को ग्रहण कर लिया है वह पृथिवी कायिक है और उस जीव से छोड़ा हुआ शरीर पृथिवी काय कहलाता है । इसी प्रकार हरेक के तीन २ भेद जानना ।

भेदास्तत्र त्रयः पृच्छ्याः कायकायिकतद्भवाः ।

निर्मुक्तस्वीकृतगामिरूपा एव परेष्वपि ॥ ६ ॥ [अमितगति भावकाचार]

अर्थ—पृथ्वी के ३ भेद हैं, पृथ्वीकाय, पृथ्वीकायिक, और पृथ्वीजीव, । पृथ्वीकायिक जीव से त्यागे हुए शरीर को पृथ्वी काय, पृथिवी शरीर को धारण करने वाले जीव को पृथिवी कायिक, और जो जीव पृथिवी कायिक होने वाला है, वह विप्रह गति में पृथ्वी जीव है । इसी प्रकार जलदि में भी जानना ।

मिश्र २ आचार्यों के द्वारा सचित्त का स्वरूप

“दुष्पक्षस्य निषिद्धस्य जन्तुसम्बन्धमिधयोः” [यशस्तिलक चम्पू पृ० ४०३]

“मचित्तभक्तपाशं, मिदोदम्येषऽधीपभुक्तं वा” ।

पक्षोमितिव्व दुक्खं अण्णाइ कालेण त्तं वित्तं ॥ १०० ॥

कंद मूलं बांयं पुष्पं पत्तादि किंचि सचित्तं ।

असि ऊणमाणगव्वे भमिओति अर्णतयंसारे ॥ १०१ ॥ [भावप्राभृत-षट्प्राभृत]

“फलाणि जम्बाग्राम्बादक फलाणि ॥ [मूलाचार पृ० ३८०]

सचित्तेन पिडितमप्रासुकेन पिहितं ।

“अपकाऽप्रासुकास्तथाहरितकाया पत्रपुष्पफलादयः” [मूलाचार गा. ५३ पृ० ३६७]

सचित्तेनाप्रासुकेन वर्तते इति सचित्तं । [अनगारचर्माभृत पृ० ५६६]

“सचित्तं विद्यमान जीवकम्”

“आत्मतश्चैतन्यविशेषपरिणामाश्रितं, सहचित्तेन वर्तते इति सचित्तं । [सार्थसिद्धि सूत्र ३२ पृ० १०३]

“सचित्ते पक्षपत्रादौ” [सवीर्यसिद्धि अध्याय ७ सूत्र ३६]

“सहचित्तेन वर्तते इति सचित्तं चित्तं विज्ञानं महवर्तते इति सचित्तं चेतनावद् द्रव्यमित्यर्थः” । [राजवार्तिक पत्र १६१]

“सचित्तं चेतनावद्द्रव्यं हरितकायं फलपुष्पादिकं । [सागारचर्माभृत अध्याय ५ पृ० १३६]

“हरितमम्लानावस्थं पक्षतृणादिसचित्तानि सजीवानि अप्रासुकानि वा” [अनगारचर्माभृत पृ० ३५३]

“अपि न चेतन्त्येन आत्मना जीवेन सह वतेश्वरं सचिच्च अप्रतिष्ठितप्रत्येकजनस्पतिजीवराशिराणि यथा सम्भवमसंख्यातानि संख्यातानि वा भवन्ति । यावन्ति प्रत्येकराशिराणि तावन्त एव प्रत्येकजनस्पतिजीवास्तत्र पतिराशिरमैकैकस्य जीवस्य प्रतिष्ठानान् ॥ १८६ ।

रुक्खाश्च असंख्यजिया मूला कंदातया य खंघाय ।

सालावदा पवाला पुदो पुदा हुंति खायम्बा ॥ [स्वामिभक्तिवेदानुप्रेक्षा पत्र १३८]

अर्थ—वृक्ष असंख्यात जीववाले हैं, मूल, तना कन्द, झोटी, टहनी बड़ी टहनियां पत्रादिक में पृथक् जीव होते हैं ।

प्रनोचर भावकाचार अध्याय २२ में भी श्लोक ६४ से ७६ तक सचित त्याग प्रतिमा का स्वरूप दिखा गया है । उन श्लोकों को तथा उसके विराट् विवरण एवं अर्थ को पीछे दिया जा चुका है । अतः यहाँ नहीं लिखा है ।

“अवयविरूपेण व्याख्यायामयत्र भेदप्रतिपादनार्थमाह अथवा जनस्पतिजातिर्द्विप्रकारा भवतीति, बीजोद्भवा सम्पूर्णिमा च, तन्मयीजोद्भवा मूलादिरूपेण व्याख्याता । सम्पूर्णिमायाः स्वरूपप्रतिपादनार्थमाह—

“कंदा मूला छल्ली खंधं पचं पवाल पुष्पफलं ।

गुम्मा गुच्छावल्ली तथाश्चि तद पचकोयाय ॥ १७ ॥

संस्कृतटीका—कन्दा कन्दकः सूर्यपत्र कन्दकादिः । मूला मूलं पिष्टहायः प्ररोहकं हरिद्रकाद्रकादिकं । छल्ली—स्वक् बुद्धादिबहिर्बि-
रुक्खशैल्युतकादिकं च । खंधं—स्कन्धः पिष्टहासल्योरन्तर्भागः पालिमन्नादिकः । पचं पत्रम् अङ्गु रोष्णावस्था । पवाल—प्रवालं पल्लवं पत्राणां
पूर्वावस्था । पुष्प—पुष्पं फलकारणं । फलं पुष्प काये मूलफलतालफलादिकम् इत्यादि । अथवा मूलकायावयवः इत्यादि पूर्वाणां बीजमुपादानं करण-
मेतेषां पुनः पथिवीसलिलादिकमुपादानकारणं तथा च हरयते शृङ्गान्ध्वरः गोमयाच्छाद्यकम् इत्यादि ।

[मूलाचार पंचाचाराधिकार गाथा १७ पु० १८३]

अर्थ—अवयवी को बतलाकर अवयवों के भेद बताते हैं । गाथा का अर्थ—सूर्य आदि कंद; अदरस आदि मूल; जालि, स्कन्ध, पत्रा, कोंपला, पुष्प, गुच्छा, करंजा, आदि गुल्म, वेल, तिनकर और बेंत आदि सम्पूर्जन प्रत्येक अथवा अनन्त काविक हैं । यहाँ दृष्टान्त द्वारा प्रकृत वस्तु का समर्थन करते हैं । जैसे किसी तालाव, कुएँ, नदी, या बावरी से एक छोटा जल निकाल लिया जाय, तब भी उस पानी में जाने

बिना अस्संख्याते जीव हैं। ऐसे ही किसी विरासत अग्निपिण्ड में एक खण्ड तोड़ लिया जावे, तो उसमें अस्संख्याते अग्निकायिक जीव हैं। यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है। ऐसे ही वनस्पति में समझिये, कि वृक्ष से फल पुष्पादि तोड़ लिये जाते हैं, उनमें भी अग्नि और जल की तरह अस्संख्याते जीव रहते हैं। कारण कि स्थावरों की प्रकृति एक राशिरहती है, न कि त्रसजीवीकी।

फलों में सजीवता पर शास्त्रीय प्रमाण —

“प्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिजीवशरीरस्य सर्वाङ्गव्यवहारमपि घनाङ्गुलसंख्येयभागमात्रमेवेति। पूर्वोक्ताद्र्कादि स्कन्धेषु-
एकैकस्मिन्नानि अस्संख्यानि सन्ति। यद्येतावन् क्षेत्रस्यैकं प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराणि स्युरिति। त्रैराशिकलम्बानि, एकैकाद्र्कादिस्कन्धसंभवानि
प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराणि भूयुः। अप्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिजीव शरीराणि यथा सभवं अस्संख्यातानि संख्यातानि वा भवन्ति यावन्ति प्रत्येक-
शरीराणि तावन्त एव प्रत्येक वनस्पति जीवा तत्र प्रति शरीर मेकैकस्य जीवस्य प्रतिज्ञा नान्।

अर्थ—प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर की सर्वाङ्गव्यवहारमपि घनाङ्गुल के अस्संख्यातमें भागमात्र ही है। अतः पूर्वोक्त अदरख आदि को लेकर एक २ स्कन्ध में अस्संख्यात प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर पाये जाते हैं। जैसे घनाङ्गुल को दो बार पल्य को अस्संख्यात का भाग, और नववार संख्यात का भाग दिये जो प्रमाण होय तितने क्षेत्र विषै एक प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर होय, तो संख्यात घनाङ्गुल प्रमाण अदरख मूलि आदि स्कन्ध विषै कितने पाईये ? ऐसे त्रैराशिक किये लम्ब राशि दो बार पल्य का अस्संख्यातवां भाग, दशवार संख्यात मांछि परस्पर गुण्ये। जितना प्रमाण होय तितने एक २ अदरख आवि स्कन्ध विषै प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर पाईये। एक स्कन्ध विषै अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवनि के शरीर यथा संभव अस्संख्यात भी होय और संख्यात भी होय। जेते प्रत्येक शरीर हैं तितने ही तहां वनस्पति जीव जानना। जाते तहां एक शरीर प्रति एक ही जीव होने का नियम है—

“साहिय सदस्समेकं वारं कोयलमेकमेकमञ्च।

जोयल सदस्सदीहं पम्मे विपल्ले महाभच्छे ॥ ६५ ॥

अर्थ—कमल, द्वीन्द्रिय, तेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय महामञ्च इनके शरीर की अवगाहना कम से कुछ अधिक एक हजार योजन, बारह योजन, तीन कोश, एक योजन और एक हजार योजन लम्बी समझना चाहिये।

घनाङ्गुल के अस्संख्यातमें भाग जो उल्लेख अवगाहना बतलाई है वह वनस्पति कायिक जीव के एक शरीर की है। और उक्त

अवगाहना सारे कमल की है; न कि एक जीव के शरीर की। इस कमल के अन्दर अनेकों वनस्पति कायिक जीव रहते हैं। ओ एक हजार योजन कमल की अवगाहना बतलाई है, सो वृक्ष की ऊँचाई है, न कि वनस्पति जीव के शरीर की। इसके शरीर की अवगाहना तो उत्कृष्ट अंगुल के अस्त्रस्यानवें भाग मात्र ही है।

“उदये तु वरुणफणि कमस्सय जीवा णफ्फदीहोति, पत्ते यं साम्मणं पदिद्विद्वरोत्ति पत्तयं।

वनस्पतिविशिष्टस्थावरनामरुमंत्तिरोत्तरप्रकृत्युदये तु पुनः जीवा वनस्पति कायिकाः भवन्ति।

अर्थ—वनस्पति विशिष्टनाम कर्म की उत्तरोत्तर प्रकृति के उदय होने पर वनस्पति कायिक होते हैं।

अब चवल सिद्धान्त ग्रन्थ में इस विषय को निम्न प्रकार शंका समाधान द्वारा स्पष्ट किया गया है।

“एष्वपुढवीक्रओसरीरं जोसि ते पुढवी कयात्तिणवत्तव्वं, णिमाहगईए वट्टमाणणं जीवाणम वाइत्तपसंगावो। पुणो कव्वं वुत्तचवे ? पुढविकइय णामरुम्मोदयवतो जीवा पुढविकइया ति वुत्तव्वंति। पुढविकइयणामकम्मंण कहिं वि वुत्तमिदि ने ण। तस्स एइदियजादियणाम कम्मत-
न्मूदत्तावो। एवंसदिक्कमाणं संस्साणियमो सुत्तसिद्धोण पददित्ति वुत्ते वुत्तचवे। ण सुत्ते कम्माणि अट्टे व अट्टे दाल सयमेवेप्पि संस्वतरपडिसेह विधा-
व य एवकपराभावो। पुणो केत्तियाणि कम्माणि होति ? इयगयवियपुल्लं पुवसल्लहमक्कुणुद्वेहि गोमिश्रादीणि जोत्तियाणि कम्मफलाणि लोगे
उचलन्मति कम्माणि बित्तित्तियाणिचेव। [षट्संहागमज्जीवस्थान पृ० ३३०]

अर्थ—पृथ्वीकाय शरीर जिनका है वे जीव पृथ्वी कायिक कहलाते हैं।

शंका—ऐसा मत कहो; क्योंकि कि ऐसा कहने से विग्रह गति में रहने वाले जीवों को पृथ्वी कायिक कैसे कहेंगे ?

उत्तर—पृथ्वी नाम कर्म के उदय से जीव पृथिवी कायिक कहलाते हैं; और उस का उदय विग्रह गति में भी पाया जाता है।

शंका—पृथ्वी कायिक नाम कर्म आपने इस का नया आविष्कार किया है ?

उत्तर—ऐसा नहीं कहना, क्योंकि कि एकेन्द्रिय जाति नाम कर्म का वह अवान्तर भेद है।

शंका—ऐसा होने पर तो कर्मों की संख्या का सूत्र आगम प्रसिद्ध नियम न बन सकेगा ?

उत्तर—सूत्र में कर्म आठ या एकसौ अड़तालीस ही होते हैं अन्य नहीं, ऐसा नियम नहीं, क्योंकि निषेध को सूचित करने वाले एवकारका अभाव है। एवकार (ही) द्वारा अवधारण करने से ही अन्य संख्या का निषेध होता है।

शंका—फिर कितने प्रकार के कर्म होते हैं।

उत्तर—अश्व, गज आदि तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रियों के जितने जाति भेद दृष्टि गोचर होते हैं, तथा फूल, पत्ते, वेज, फल, वृक्ष, जल, आदि एकेन्द्रिय जीवों के जाति भेद, तथा पतङ्ग सटमल आदि एकेन्द्रिय जीवों के जाति भेद तथा पतङ्ग सटमल आदि विकल्पत्रय के जाति भेद रूप जितने प्रकार के कर्म विपाक लोक में देखे जाते हैं, उतने ही प्रकार के कर्म हैं।

आगे और भी प्रमाण देते हैं—

“साहास्यवल्गुफदिकाद्या दुविहा खिचखिगोदा

चदुगदिखिगोदा तैविदुविहा वादरसङ्गमभेदादो ॥ [वचनसिद्धान्त पृ०]

भावार्थ—समान को ही सामान्य कहते हैं, जिन अनेक जीवों का सामान्य (एक) शरीर है, उन्हें सामान्य शरीर या साधारण शरीर कहते हैं। वे साधारण जीव दो प्रकार के हैं। (१) नित्य निवोद (२) वतुर्गति निगोद (इतर निगोद) इन के बाद और सूत्रम ऐसे दो भेद हैं।

“शाकाः साधारणाः केचित् केचित् प्रत्येक मूर्त्यः।

वन्तयः साधारणाः काश्चित् काश्चित् प्रत्येककाः स्फुटम् ॥ ६८ ॥

तत्स्वरूपं परिज्ञाय कर्तव्या विरतिस्ततः।

उत्सर्गात् सर्ववस्त्यागो यथाशक्त्यपवादतः ॥ ६९ ॥ [ज्ञातीसंहिता]

इसी प्रकार पञ्चपुराण द्वितीय खण्ड अध्याय ४१ पेज २११ में है।

“खजूरैरिगुदेराग्रैः नालिकैलैः रसान्वितैः।

वादरामलकाद्यैश्च वैदेह्या सुप्रसाधितैः ॥ २६ ॥

आदायैर्विविधैः शास्त्रदृष्टिभूतिसमन्वितैः ।

पारया चक्रतुर्गृह्या संबन्धोन्मिश्रितचेतसौ ॥२७॥ (पञ्चपुराण)

अर्थ—सीताजी के द्वारा अने प्रकार गांधे गये, रवजूरे दिगोटा, आभ्र, नारियल, बेर, आंबला आदि नाना प्रकार के फलों से ओ शास्त्रीय और बौद्धिक दृष्टि से शुद्ध थे उनसे खालसा रहित थे चारण मुनिराज पारया करते भये ।

आगे दूटे फलों में सविष्टता है, इस बात को श्री अकलङ्कदेव कृत राजवार्तिक पृष्ठ २६१ में स्पष्ट करते हैं ।

“सचित्ते पद्मपत्रादौ निक्षेपः प्रकरणात् सचित्तेनापिधानमावरणं सचित्तापिधानं । सचित्तप्रयोगो वा वाताविष्णोयो वा । तत्प्रतीकारविधाने स्यात् पापक्षेपः । अतिव्ययत्वेन परिहरेयुरिति ।

अर्थ—आवक न हो सचित्त कमल पत्रादि में आनन्दप्रसरण कर दे सकता है और न मुनिराज से ही सकते हैं, वह ऊपर के प्रमाण से सिद्ध है ।

प्रश्न—बादर निगोदजीव से आभित प्रतिष्ठित जीव कई आगम ग्रन्थों में सुने जाते हैं । उनका ग्रहण कहाँ करना ?

उत्तर—प्रत्येक वनस्पति में उनका ग्रहण होता है ।

प्रश्न—वे प्रत्येक वनस्पति कौन हैं ?

उत्तर—यूदा अदरक मूला आदि वनस्पतिवा, जोकि मूल, अम, पोर, कन्द, स्तम्भ, टहनी, बीज, और अङ्गुर से पैदा हो, जबका संसृद्धिम हों, उन्हें प्रत्येक और अनन्तधन्य कहते हैं ।

प्रश्न—प्रत्येक और अनन्त काय साधारण शरीर से भिन्न बादर निगोद प्रतिष्ठित जीव राशि तीसरी कौनसी है ?

उत्तर—प्रत्येक और साधारण से भिन्न तीसरी राशि वनस्पति कायिक जीवों में नहीं है । परन्तु प्रत्येक वनस्पति दो प्रकार की है ।
(१) बादर निगोद जीवों के यौनि भूत शरीर वाली जिसमें बादर निगोद जीव पदा होते हैं (२) इससे विपरीत शरीर वाली जिसमें बादर निगोद जीव पैदा नहीं हुए हैं जबका वर्तमान में नहीं हो रहे हैं । इसमें जो राशि प्रत्येक वनस्पति बादर निगोद जीवों की यौनि भूत शरीर

वाली है उसे वादर निगोद प्रतिष्ठित या सप्रतिष्ठित कहते हैं। जैसे मूल, गिलोम, सूख आदि अनन्त काय कही जाने वाली वनस्पतियां हैं। इसीको पुरातन आचार्यों ने इस प्रकार कहा है कि मूल से बीज पर्यन्त समस्त योगि भूत जिसमें अङ्गुर नहीं रहते; प्रत्येक वनस्पति के आश्रित रहते हैं, और कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जिसमें केवल साधारण जीवों का ही विकास हो; प्रत्येक जीवों का न ही। हाँ यह अवश्य है कि कोई २ प्रत्येक वनस्पतियां ऐसी अवश्य हैं, जो उत्पत्ति के प्रथम अन्तर्मुहूर्त में अप्रतिष्ठित रहकर बाद उनमें वादर निगोद जीव आकर अपना आश्रय आचार बना लेते हैं। तबसे वे प्रतिष्ठित हो जाती हैं। और वे सूखने या अग्नि पकव होने के पहिले प्रतिष्ठित नहीं होती। उन्हें हम मुख्य साधारण कह सकते हैं। जो वनस्पतियां शिरासंचि एवं वगैरह के नहीं दिखने तक साधारण, तथा उनके दिखने पर अप्रतिष्ठित प्रत्येक हो जाती हैं, अथवा समभंग, अहीरूढ़ तंतु टूटने पर लगरहे, कटने आदि पर उगे सो साधारण विपरीत असाधारण अप्रतिष्ठित प्रत्येक है। ये उपचार से साधारण कही जा सकती हैं। क्योंकि इन के भीतर साधारण पन के जो चिह्न बतलाये जाने हैं वे जब तक पाये जायेंगे तब तक तो वे साधारण कह लायेंगी बाद में अप्रतिष्ठित। अत एव जिन वनस्पतियों में अप्रतिष्ठित पूर्व सप्रतिष्ठित उत्तर रूप, दो भंग पाये जाय, वे मुख्य अनन्त काय या साधारण मानना चाहिए। और जिनमें (१) अप्रतिष्ठित (२) सप्रतिष्ठित (३) अप्रतिष्ठित रूप तीन भङ्ग पाये जाय वे उपचरित अनन्त काय हैं। इसी भाव को हृदय में रखकर मदा पण्डित आराधरजी ने अनगार चर्माभुत के चौथे अध्याय २२ श्लोक की टीका में अनन्त काय शब्द के मुख्य और उपचरित इस तरह दो अर्थ किये हैं। और उन दोनों के भिन्न २ दो उदाहरण दिये हैं। मुख्य अर्थ में लिखा है कि “अनन्तकायः अनन्तः साधारणः कायो येषां साधारणज्ञाः स्नुहीगुडुचयादयः” और उपचरित अर्थ में लिखा है कि “अनन्तनिगोदाश्रितवदनन्तकायः येषां तः अनन्तकायाः मूलकादयः प्रतिष्ठितांगाः प्रत्येकभेदाः” उक्त कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अनन्त काय वनस्पति दो प्रकार की हैं। और उनका अवस्थान भी दो प्रकार का भिन्न २ है। स्नुहि (शूहर) गुडुची (नीमगिलोम) आदि साधारण अनन्तकाय हैं। पणक, किरब, कवक और कुहण आदि भी इसी भेद के अन्तर्भूत हैं।

पणक—गिली ईट, मिट्टी, त्रिजाल, पर हरे आदि रंग की ऊर्जा होती है, उन्हें पणक कहते हैं।

किरब—वर्षाकाल में जो छत्राकार वनस्पतियां होती हैं उनको किरब कहते हैं।

कवक—शृङ्ग से उत्पन्न हुए जटाकार अङ्गुरों को कवक कहते हैं।

कुहण—आहार कांजी आदि के ऊपर जो सफेदी फूलन आजाती है उसे कुहण (उल्लस) कहते हैं।

ये सब वनस्पति के सप्रतिष्ठित प्रत्येक रूप या मुख्य साधारण रूप भेद हैं।

“नेव पुष्पं द्विषा कुर्यात् न द्विन्धात् कलिकामपि ।

चम्पकोत्पन्नमेदेन यतिहत्यासमंकलम् ॥१३०॥ (उमास्वामिनावकाचार)

अर्थ—कूल के दो दुकड़े कभी नहीं करने चाहिये । तथा कली को भी नहीं मोड़ना चाहिये । कली के दो दुकड़े नहीं करने चाहिये चम्प कल अदि की कली के दो दुकड़े करने से मुनि हत्या के समान पाप लगता है ।

उक्त प्रमाण से सिद्ध होता है, कि यदि दूटे हुए फल पुष्पादि अचित्त होते तो उमास्वामि आवकाचार में उक्त श्लोक के द्वारा फल की एक कली को तोड़ने में मुनि हत्या का पाप क्यों बताया जाता ? इससे यह निष्कर्ष निकलता है, कि दूटे फल पुष्पादि सचित्त हैं ।

सार चतुर्विंशतिका में सचित्तत्याग प्रतिमा को धारण करने वाले का स्वरूप लिखा है कि—

“भो नात्ति कुपया सर्वं सचित्तं जीवसंकुलं ।

स दयापरिणामेन मोक्षदं धर्ममाचरेत् ॥२१॥

इति ज्ञात्वा बुधैस्त्याज्यं हालाहलमिवाग्निं ।

कृत्वा जह्नुवशे कृत्स्नं सचित्तं स्वकृपाप्तये ॥२३॥ (अध्याय ४)

अर्थ—जो दया से अनन्तजीव सहित सभी सचित्तताय जलादि को भक्षण नहीं करता वह दयामय परिणामों से मोक्ष को देने वाले धर्म का आचरण करता है ।

१९ प्रकार निश्चय कर जिह्वा इन्द्रिय को वश में करके अपने ऊपर दया करने के लिये समस्त जीव सहित वस्तु (वनस्पति वा जलादि) को विष के समान जान कर त्याग देंगे ।

हरितकाय वनस्पति जो घृण से तोड़ी हुई है या काटी हुई, बनारों हुई है, उस हरित काय नाम वनस्पति में अनन्त जीवों की संभावना बहुत ज्ञानियों ने बतलाई है । यह वनस्पति सकल पाप के बन्ध को करने की श्रान, महा पाप के संग्रह की एक मोह पारी, अन्त जीवों के घात संसार बढ़ाने वाली है । इस हरित काय वनस्पति के दो अर्थ हैं । जैसे साधारण और अत्यन्त जिसमें साधारण तो कार्य में नहीं

आती प्रत्येक के दो गोद हैं । १ सप्रतिष्ठित २ अप्रतिष्ठित । जिस एक शरीर का स्वामी एक हो वह तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक है । और जिस शरीर के आचार में असंख्यात तथा अनन्त जीव रहें वह स प्रतिष्ठित है । ऐसा समझ कर उसकी दया पाते वही दया मूर्ति भावक कहलाता है ।

दृष्टान्त द्वारा सविष विचार

पद्मपुराण के ६५वें पर्व में बताया गया है मेषकूटपुर का राजा द्रोण मेष था उसकी अर्नगकुसुमा नाम की पुत्री को एक विशाघर हर कर ले गया । कारण पाकर वह उस कन्या को एक ऐसे अरख्य (जंगल) में छोड़ गया जिसकी खबर उसके पिता चक्रार्ती को तीन हजार वर्ष तक भी नहीं मिली । तब उस कन्या ने अपने जीवन की भाशा छोड़कर ऐसा घोर तप किया कि उस अरख्य में सूखे फल और पत्र साकर ३००० तीन हजार वर्ष तप किया, अन्त में समाधिभरण कर वह राजा द्रोण मेष के विशल्या नाम की सुपुत्री हुई । जो कदाचित् हर्षित् काय में तोड़ने पर जीव नहीं रहने तो वह सूखे फल और पत्र भक्षण करके क्यों तप करती ? इससे वह ही सिद्ध होता है कि हरित काय को तोड़ने मरोड़ने काटने पर भी जीवों का सम्बन्ध नहीं मिटता है ।

पद्मपुराण नामा ग्रन्थ से त्रिलोक भण्डन हाथी का कथानक भी सद्धत करते हैं ।

भरत को त्रिलोक भण्डन हाथी को देख कर जातिस्मरण हो गया, उसने भावक के व्रत धारण दर लिखे तथा वह शुष्क पत्र और और डोला हुआ पानी ही ग्रहण करने लगा ।

जो हरे पत्तों में दृष्टने पर जीवराशि न होनी तो वह तिर्यञ्च हरे पत्तों को छोड़ कर शुष्क पत्र क्यों खाता ?

इससे यह ही ज्ञात होता है कि वनस्पति तोड़ी हुई और बिना तोड़ी हुई सब जीव सहित है । कदां तक दृष्टान्त दिया जाने वनस्पति में एकैन्द्रिय स्थावर जीव हैं ही ।

अष्टम्यादि पर्व के दिनों में हरित का त्याग

इस हरितकाय के सम्बन्ध में लोक व्यवहार में जैनियों के वास्ते इस प्रकार की न मालूम कितने काज से रीति बनी आई है कि आज जैनियों के अष्टमी और षतुर्दशी नाम की तिथियां पर्व रूप मानी जाती हैं । इस दिन जैन लोग प्राण खाते हुए भी हरित, राक, तरकारी, भाजी, पास्ता आदिक भक्षण नहीं करते । इससे राज दरबार में पंच-पंचायत में इस प्रकार के आचरण से लोक कितनी उच्चता की दृष्टि

से देखे जाते थे। और ऐसे जैनियों की जाति की पूर्व में सत्यता समझते थे कि जैनों लोग इन पर्वतिवियों में एकेश्वर्य जीव को भी नहीं सताते हैं तो फिर दोहन्द्रिय आदि पञ्चेन्द्रिय जीवों को कैसे सतावेंगे ? ऐसी संसार मर के प्राणियों में जैनियों के प्रतिबद्धा थी। किन्तु आज कल के संयमियों तक में भी कतिपय पुरुषों में ऐसी शिथिलाचारिता आ गई है कि जो अपनी जिह्माद्वन्द्विय की लोलुपता में आकर सभा में ऐसा उपदेश देने लग गये हैं कि वृक्ष से फल पुष्प तोड़ लिये गये पश्चात् हरित में जीव नहीं है। इस उपदेश को सुन कर लोगों में जो पचासों वर्ष में जिनके त्याग व्रत था वे लोग ऐसे वेष धारी मुनियों के बचनों को सुनकर व्रत, त्याग तोड़ दिया। उन वेषधारी त्यागियों ने गृहस्थों के त्याग को पूर्ण रीति से प्रयत्न कर तुड़वा दिया। और ऊपर से ऐसी साक्षी दी कि इसमें जितना भी दूषण पाप होगा सो हमारे सिरपर है इस प्रकार मुहड़ बचनों से गृहस्थ लोगों ने ऐसे वेषधारी मुनियों को सच्चे मुनि समझकर जो धर्म रूपी त्यागमार्गवा भी जो सब तोड़दी।

अभक्ष्य वनस्पति

प्रश्न—शास्त्रों में इस प्रकार का लेख मिलता है कि निम्न लिखित वस्तुएं अभक्ष्य हैं ? सो इनका स्पष्टीकरण कीजियेगा।
१ तरबूज (मतीरा) २ कोहला (काशीफल—कुमडा—कदू) ३ सोड़ावाटर (लेमन) ४ बिस्कुट ५ गटेल् (लोकी, केदार, तुमही, बीया) ६ वाजरी के सिट्टे ७ जुवार के मुट्टे ८ पपी का शाक ९ संम १० भिण्डी ११ पाल के आम १२ मक्की के मुट्टे (पत्ते रख कर सिके हुए) १३ बेर मकोय १४ आम्रुन १५ अचार १६ भिखी भिखित कोहला आदि का रायता १७ कलौजी या हल्दी भिखित आचार।

उत्तर—(१) तरबूज को केवल पं० आशाधरजी ने जो कि पीत और लाल वर्ण का है परम्पराओं में धृष्टित विकल्पों के आने के कारण अभक्ष्य बताया है। रवेत के विषय में कोई निषेध नहीं किया है। (२) कोहला अत्यन्त उष्ण है अतः संवेद बन्ने की संभावना से तथा बड़े फल को पूर्ण न खाने के कारण से प्रतिदिन सक्ते रहने के कारण अभक्ष्य कहा है। वस्तुतः खटाई ढाल कर साग बनाकर खाया जावे तो कोई दोष नहीं है। ऐसा रसायन सार वैद्यक की पुस्तक में लिखा है। (३-४) सोड़ावाटर—बिस्कुट (चाय दूध पानी—मोजन आदि भी जो कि होटल आदि में मिलते हैं) तथा स्टेशन पर स्लॉमचे आदि के पदार्थ हैं ये भी सब शुद्ध रीति से न बनाये जाने से अभक्ष्य हैं। इनके खाने से लौकिक निंदा तथा कम बचन भी होता है अतः स्वाज्य हैं। (५) लोकी के गूदे में रूक्षपन है अतः अभक्ष्य है। (६-७) वाजरी तथा जुवार के सिट्टों पर सेकते समय चतुरिन्द्रिय जीव बसते फिस्ते और उड़ते टाछित होते हैं। उनके सेकने में बहुत संख्यक त्रस जीवों का घात होता है अतः स्वाज्य एवं अभक्ष्य हैं। (८) पपी के शाक के विषय में चतुर्मास में सर्वथा अभक्ष्य माना है, पं० आशाधरजी ने तथा किया कोष में भी अभक्ष्य लिखा है, प्रमोचर भावकाचार में अभक्ष्य कहा है, किन्तु भिसका पत्ता जाह्ना हो उसे अभक्ष्य कहा है जैसे पालक लूयीया मूलि के पत्ते, धूर के पत्ते

पोदीने के पत्ते आदि। जाड़े पत्ते होने के निमित्त से चलते फिरते जीवों का सम्बन्ध रहता है। अतः दयामयी जैनों को त्याग्य ही हैं। (६-१०) सेम और भिखी सचिवकरण तथा पोष्टिक है इसके अन्तर्गत कोई जीव होतो मर सकता है, अतः खूब सोच कर खा सकते हैं (११) आम पालों में विशेष गर्मी देकर जो पकाये जाते हैं उनमें गर्मी तथा वर्षात के कारण अनेक जीवों की उत्पत्ति हो जाती है अतः अमद्य है। (१२) पत्ते रखकर सिके हुए मक्का के मुट्टों में जोब हिंसा होती है। अतः पत्तों से सिके मुट्टे अमद्य हैं। (१३-१४-१५) बोर-मकोप-जामुन अचार ये पदार्थ भी अनन्त जीवों के पिण्ड रूप होने से अमद्य है (१६) मिर्च के बीज दो फड़े होते हैं अतः दही के साथ विदल हो जाता है अतः वह रायता आदि अमद्य है (१७) अचार में कलौजी और हरी हल्दी डालने से अमद्यता आजाती है और अनन्त जीवों की भी उत्पत्ति हो जाती है। अतः अमद्य है।

प्रश्न—पर्वणी में (अष्टमी-चतुर्दशी में) हरित वस्तु क्यों नहीं खाते ?

उत्तर—जैनधर्माचार्यों ने इस पर्वणी के विषय में जो महत्व बतलाया है उसको बनलाते हैं—

अष्टम्यादी पर्व का महत्व

“यः पर्वण्युपवासं हि विषसे भावपूर्वकं।

नाकराज्यं च संप्राप्य मुक्तिनारीं वरीष्यति ॥२७॥

प्राषचं नियमेनैव चतुर्दश्यां कराति यः।

चतुर्दशगुणस्थानान्यतीत्य मुक्तिमाप्नुयात् ॥२८॥ (प्रलोत्तर भावकाचार अ० १६)

अर्थ—जो पुरुष पर्व के दिनों में भाव पूर्वक उपवास धारण करते हैं, वे स्वर्ग के राज्य का उपभोग करके अन्त में अवश्य मुक्ति-रूप श्री के स्वामी होते हैं।

जो चतुर्दशी के दिन नियम पूर्वक मोषभोपवास करता है वह चौदह गुण स्थानों को पारकर मोक्ष में जा विराजमान होता है।

“अष्टम्यामुपवासं हि ये कुर्वन्ति नरोत्तमाः।

हत्वा कर्माष्टकं तेऽपि यान्ति मुक्तिं सुदृष्टयः ॥३३॥

अष्टमे दिवसे सारे यः कुर्वन्प्रोषणं वरम् ।

इन्द्रराज्यपदं प्राप्य, क्रमाद्यति स निर्वृत्तिम् ॥३४॥ (प्रभो भा० अ० १६)

अर्थ—जो सप्तम्याष्ट उत्तम पुरुष अष्टमी के दिन उपवास करते हैं, वे आठों कर्मों को नष्ट कर मोक्ष में जा विराजमान होते हैं

अष्टमी का दिन सब में सार भूत है, उस दिन जो उत्तम प्रोषणोपवास करता है, वह इन्द्र का साम्राज्य पाकर अनुक्रम से मोक्ष प्राप्त करता है ।

इन अष्टमी और चतुर्वशी पर्वों का माहात्म्य शास्त्रकारों ने बहुत ही महत्व पूर्ण बताया है और भी वैसा ही । अगर ऐसा नहीं होता तो जैनाचार्य में शास्त्रों में कदापि नहीं कहते । इससे यह ही सिद्ध होता है गृहस्थों को सदा पर्वों में उपवास ही करना चाहिये ।

अर्थ—जब जैनाचार्यों ने अष्टमी और चतुर्वशी को उपवास करना ही गृहस्थों के लिये कहा है किन्तु ये लोग उपवास करने में दुबंलता दिखाकर अष्टमी और चतुर्वशी को हरितकष्य का परित्याग करने लग गये, फिर उसको भी इन्होंने क्यों छोड़ दिया ?

उत्तर—गृहस्थों ने यह जो उपवास करना छोड़ दिया वह अपनी नासमझी से छोड़ा । किन्तु उसके बदले में पर्वणी में हरितकष्य का परित्याग किया यह भी अच्छी ही बात थी, उसके करने में भी इनकी कीर्ति थी कि जैन पर्वणी में एकद्वय जीव तक को नहीं सत्ताते हैं । इससे इनकी जैनतर समाजपर जाप थी किन्तु आजकल जैनों में बहुत से ऐसे लोग होगये, जो कहने लग गये कि अष्टमी और चतुर्वशी से प्रथम तो हरित में जीव नहीं या अष्टमी और चतुर्वशी में कहाँ से आगये । उनकी यह पता नहीं है कि भगवान् आदीश्वर ने क्या उपदेश दिया है—

“हरितैरहं कुरैः पुण्यैः फलेरवाकीर्त्तमङ्गणं ।

सम्राट्चीकरत्तं वा परीक्षायै स्ववेशमनि ॥११॥ (आदिनाथ पुराण पर्व ३८)

अर्थ—यहां भरत ने उन सब भाये हुए जैनों की परीक्षा करने के लिये अपने घर में आंगन को हरे अंकुरे पुष्प और फलों से खूब भर दिया ।

“ते तु स्वव्रतसिद्धयर्थमीहमानाः महान्वयाः ।

नैषुः प्रवेशनं तावद्यावदाद्राहुः रा पथि ॥१३॥ (आदि० पु० प० ३८)

अर्थ—बढ़ बढ़े २ कुलों में उत्पन्न हुए और अपनी श्रुतों की सिद्धि की पूर्ण रूप से चेष्टा करते हुए जब तक मार्ग में हरे अंकुरे थे तब तक उन्होंने उसमें प्रवेश करने की चेष्टा नहीं की।

सधान्यैरितैः कीर्यामनाक्रम्य नृपाङ्गणं ।

निश्चक्रुः कृपालुत्वात् केचित् सावधभीरवः ॥१४॥

प्रबालपत्रपुष्पादेः पर्वस्थिव्यपरोपशं ।

न कल्पते ऽथ तज्जानां जन्तूनां नोऽनभिद्रुहाम् ॥१७॥ (आदि. ५, ३८)

अर्थ—पापों से डरने वाले कितने ही दबालु लोग जो राजा का आंगन हरेधान्यों से भरा हुआ था। उसे बिना उलंघन किये ही बापिस झौटने लगे। तब फिर अत्यन्त आग्रह करने पर दूसरे प्रामुख्यार्थ से राजा के आंगन को उलंघ कर चक्रवर्ती के पास पहुँचे तब चक्रवर्ती ने उनसे पूछा कि आप लोग किस कारण से पहले नहीं आये थे। तब वे चक्रवर्ती से बोले कि आज पर्व के दिन (अष्टमी या चतुर्दशी में) नये कोमल पत्र और पुष्पादिकों का बात नहीं कर सकते और अपना कुछ बिगाड़ नहीं करने वाले ऐसे पत्र फूलों में उत्पन्न हुए जीवों का बात नहीं कर सकते।

“सन्त्येवानन्तशो जीवा हरितेष्वङ्गु रादिषु ।

निगोता इति सार्वज्ञं देवास्माभिः श्रुतं वचः ॥१८॥

तस्मात्मास्माभिरा क्रान्तमघत्वेत्स्वद्गृहाङ्गणं ।

कृतोपहारमाद्रिद्रिः फलपुष्पाङ्गु रादिभिः ॥१९॥ (आदि. ५, ३८)

अर्थ—हे देव ! अंकुरे आदि हरितकाय में निगोद राशि के अनन्त जीव रहते हैं, इस प्रकार सर्वज्ञ देव के वचन हमने सुने हैं। इस ज्ञिये अत्यन्त गीले ऐसे फल पुष्प और अंकुरे आदि से सुरोभित ऐसा आपके घर का आंगन आज हमलोगों ने नहीं खूँदा अर्थात् उसके ऊपर होकर हम लोग नहीं आये।

इस प्रकार जैन धर्म के आदर्श रूप भगवान् परमदेव आदिनाथ स्वामी के वचन हैं कि जब तक हरित काय में गीला पन है तब तक वह सचिच (सजीव) है। इसलिये जैनों को चाहिए कि पूर्वजों के वचनों को आदर्श दृष्टि से देख कर तदनुकूल आचरण करें और उनकी आज्ञा का उल्लंघन न कर शिथिलाचारी एवं पापी न बने; जिससे धर्म के बदले अधर्म न हो।

प्रश्न—इन बातों में जो विद्वांतों में बताई हैं, इतना परिवर्तन इतने से वर्षों में ही नहीं हुआ है। सुनते हैं कि पंचम काल का आधा समय व्यतीत हो चुका तब इतना विपरीतता पैसी है—यद् कहां तक ठीक है ? और हरी शाक तथा वनस्पति के खाने से ऐसी मौनसो हानि हो गई है जिससे आप इतना कह रहे हैं ?

उत्तर—अष्टमी और चतुर्दशी को जो जैन लोग हरित वनस्पति आदि खाने लगे हैं उससे बड़ी भारी हानि हुई है। प्रथम तो हानि यह हुई है कि जैन समाज को जो अन्य समाज दयालु और सत्यवादी समझता था अब प्रतिज्ञा तोड़ने से वे लोग उसे असत्यवादी तथा क्या विहीन समझने लगे हैं। दूसरी सिद्धांत दृष्टि से यह हानि है कि जो एक माह में कम से कम ४ दिन संयम पक जाता था वह नहीं पकता, पुण्य लाभ के बदले पाप ही होता है। और आज कल पंचम काल के माहात्म्य से जो संयमी साधु कहलाते हैं वे ही असंयमी हैं जो संयम से लोगों को ज्युन कर के स्वयं भी संयम ज्युत होते हैं। अधिक क्या लिखें ? यह पंचम काल का माहात्म्य है कि सिद्धांत विपरीत संयम तुड़ाने के आचरण करने वाले भी संयमी माने जाते हैं तथा जैन लोग फिर भी उनके भक्त ही बने हुए हैं।

प्रश्न—इस पंचम काल ने साधुओं को भी इतना क्यों प्रसित कर लिया ? सुनते हैं कि अभी तो पंचम काल के २५०० वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं ?

उत्तर—तुमारा कहना ठीक है ! परन्तु सिद्धांत ही यह बताता है कि इस पंचम काल में जो महात्मा पुरुष कहलाने वाले हैं वे ही विपरीत आचरण करेंगे। इसके प्रमाण में राजा चन्द्र गुप्त मौर्यने जो १५ वां स्वप्न देखा था तथा भद्रबाहु स्वामी ने उसका फल सुनाया था वह नीचे लिखा जाता है—

“राशिरत्न ढकी पाण्डु से, याको मुनिवर अथं बताव, कतिवर भगवां करें परस्पर, म्हानीति मार्ग ठहराव ।

तो यह बात कैसे असत्य हो सकती थी ?

पंचम काल का कितना समय व्यतीत हुआ

आगे पंचम काल का कितना समय व्यतीत हुआ है इसका निर्णय निम्न प्रमाणों द्वारा करते हैं—

ख.प्र.

च. किं २

“पंचमासा पंचमासा छुचैव होति वाससया ।

सगकालेय सहिया वे यन्वो स तदो रसी ॥ १ ॥ [धवल सिद्धान्त आचार्य वीर सेन स्वामी]

अर्थ—“तावदिकालो कुदो ६०४-४ एदम्बिकाले सगणरिंदिकालपरिकृतो बड्डमाणजिण्णुदि कालगमणादो पुत्तं च—
छह सौ पांच वर्ष और पांच महीने शक नरेन्द्र के काल में जोड़ देने पर वर्द्धमान का निर्वाण काल माना जाता है ।

“गुत्तिपयत्थ मयाई चौद्धसरयणाई ससहकंताई ।

परिणिब्बुदे जिखिदे तो रज्जं सगणरिंदस्स ॥ २ ॥

टीका—अण्णो के वि आइरिया चोद्धस सहरस सत्त सदतिण्णु दिवसेसु जिण्णिण्णाणादिण्णदो अइक्कंतेसु सगणरिंदुप्पत्ति भण्ति । पुत्तं च—

अर्थ—दूसरे कोई आचार्य वीर दिन के निर्वाणदिन से लेकर १४७६३ चौदह हजार सातसौ तिराणवें वर्ष बीत जानेपर शक नरेन्द्र के राज्य की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा कहते हैं ।

“सत्तसहस्साणवसद पंचाण बुदी सपंच मासाय ।

अइक्कचो वामाणं जइया तइया स गुप्पत्ति ॥ ३ ॥

टीका—अण्णो केवि आइरिया एवं भण्ति ते जहा सत्तसहस्साणवसयपंचाण उदिवरिसेसु पंचमासा दिवसेसु बड्डमाणजिण्णुदिण्णदो अइक्कंतेसु सगणरिंदरज्जुप्पत्तो जादात्ति ।

अर्थ—तीसरे कोई आचार्य ऐसा कहते हैं कि सात हजार नौसे पंचानवे ७६६५ वर्ष और पांच महीने वर्द्धमान जिनेन्द्र के निर्वाण के दिवस बाद शक नरेन्द्र के राज्य की उत्पत्ति हुई थी ।

इनके अनिरिक और भी आचार्य इसी प्रकार बताते हैं ?

अगवान महावीर के निर्वाण समय के सम्बन्ध में आचार्य श्री वृषभसेन अन्य ग्रन्थों की गाथा निम्न प्रकार से बताते हैं ।

“वीरजिखं सिद्धमदे चउदस इगिसट्टास परिमाणे ।

कालम्मि अदिक्कते उप्पण्णमे इत्थसगरा ओ ॥ १४६६ ॥

अर्थ—भगवान् वीर जिनेन्द्र के मुक्ति प्राप्त होने के पश्चात् चारसौ इकसठ वर्ष प्रमाण काल के व्यतीत होने पर यहाँ शक राजा उत्पन्न हुआ ।

“अहवावीरे सिद्धे सहस्सयावकम्मिसगसयवमहिण् ।

पण्णसीदिम्मि यतीवे पण्णमासे सकण्णि ओजादो ॥ १४६७ ॥

[पाठान्तर-त्रिलोक प्रकृति चतुर्थ]

अर्थ—वीर भगवान् के सिद्ध होने के पश्चात् ६७८५ नौ हजार सातसौ पित्थासी वर्ष और पांच मास के बीत जाने पर शक नृप उत्पन्न हुआ ।

“बोद्धस सहससगसय तेण उदीवास कालविच्छेदे ।

वीरेसरसिद्धोदो उप्पाणो सगण्णि ओ अहवा ॥ १४६८ ॥ [पाठान्तरम्]

अर्थ—वीर भगवान् की मुक्ति के पश्चात् चौदह हजार सातसौ तिरानवें १४७६३ वर्षों के व्यतीत होने पर शक नृप उत्पन्न हुआ ।

“खिध्वाणे वीरजिणे क्खवाधसदेसु पंचवरिसेसु ।

पण्णमासेसु गदेसु असंजादो सगण्णि ओ अहवा ॥ १४६९ ॥

अर्थ—वीर भगवान् के निर्वाण के पश्चात् छहसौ पांचवर्ष और पांच महीने के चले जाने पर शक नृप उत्पन्न हुआ ।

आगे जैन बोधक समाचार पत्र वर्ष ५१ अङ्क १०-११ वां चैत्र सुदि १ अप्रेल सन १९३५ सुवर्णन्यासिली अङ्क के लेख से उद्धृत कर लिखते हैं—

विक्रम सम्बत् की उत्पत्ति

विक्रम सम्बत् कबसे प्रारंभ हुआ इस विषय पर एक मत तो इस प्रकार है ।

“विक्रमरज्जारंभा पर ओ सिरिबीरनिन्दुई भणिया ।

सुजां सुखिवेयलुत्तो विक्रमकाला उज्जिणकालो ॥ १ ॥

अर्थ—भगवान् महावीर स्वामी निर्वाण के ४७० वर्ष बाद विक्रम संवत् चालू हुआ ।

द्वितीयमत—

“वरमाणं सयल्लकक्रोतिगमोदि जुदाय जिण्ठिदवीरस्स ।

शिवाणं संपत्ते उपरणो विक्रमो रावो ॥ १ ॥

अर्थ—बीर निर्वाण के ६८३ वर्ष बाद विक्रम राजा उत्पन्न हुआ ।

तृतीयमत—

“वरमाणं सयल्लकक्रो सत्तरि जुत्ताइं जिण्ठिदवीरस्स ।

शिवाणं संपत्ते उपरणो विक्रमो रावो ॥ १ ॥

अर्थ—बीर निर्वाण के ६७० वर्षों सत्तर वर्ष बाद विक्रमादित्य उत्पन्न हुआ ।

१—इन सब मतों में चवल का प्रथम मत और त्रिलोक प्रज्ञप्ति का चतुर्थ मत समान है ।

२—इसी प्रकार चवल का दूसरा और पांच महिने वाला तीसरा तथा त्रिलोक प्रज्ञप्ति का तीसरा मत (१४७६३ वाला) भी समान है ।

३—चवल का ७६६५ वें वर्ष और पांच महिने वाला तीसरा तथा त्रिलोक प्रज्ञप्ति का ६७८५ वर्ष और पांच महिने वाला दूसरा मत ये दोनों मत जुड़े २ हैं ।

४—त्रिलोक प्रज्ञप्ति का ४६१ वाला पहला मत चवल में है ही नहीं । एवं भगवान् महावीर के निर्वाण के बाद शक राजा की सं. प्र. च. कि. २.

उत्पत्ति के सम्बन्ध में पांच मत हैं, वे उक्त रीत्या ४६१+६७८५ वर्ष ५ महीने। ७६६५ वर्ष ५ महीने। तथा १४७६३। और ६०५ वर्ष ५ माह।

आज इन पांच प्रकार के मतों में से भगवान् वीर का निर्वाण संवत् कौनसा ठीक है। आज सं० विक्रम २००५ है। इन का निश्चय करने के लिये हमारे पास कोई साधन नहीं है। क्योंकि इस का बाद विवाद तीसरी तथा चतुर्थी शताब्दी की बनी हुई त्रिलोक प्रकृति से भी निर्णय नहीं होता है। एवं ८ वीं शताब्दी के द्वारा बने हुए चवल ग्रन्थ राज से निर्णय नहीं हो सका तो फिर सामान्य व्यक्ति क्या निर्णय करेगा ?

अहिंसा तत्व के प्रदर्शक महावीर स्वामी के निर्वाण काल का प्रश्न इस कारण उठाया गया है कि उनका प्रकृति अहिंसा मार्ग आज कल के मुनि तथा भावकों तक से भी आक्रमण का लक्ष्य बन गया है तथा जन रहा है। अतः मुनिलोग भी अष्टमी तथा चतुर्विंशती को हरित न स्थाने की प्रतिष्ठाओं तुल्यमाने का प्रचार कर रहे हैं। तथा अष्टाहिकाओं की चतुर्विंशती तक में भी शाक के साथ भात जीमने का करोड़ों उपवासों का फल होता है ऐसा ग्रन्थों में लिख दिया गया है। पंचमृतभिषेक, रात्रि, पूजन करना, पुष्प चढ़ाना, केसर चढ़ाना, गांधों में दो पाटी बना लक्षार्द्र कराना आदि के प्रचार का काम निम्नलिखित दिग्गुरु मुद्रा धारियों द्वारा किया जा रहा है। यह विचार नहीं किया जा रहा है कि हमतो अहिंसा महाव्रत के धारण करने वाले हैं फिर एकेन्द्रिय जीवों का घात, शाकादि एवं वनस्पति का संहार क्यों करवायें, क्यों ज़िदवावे, क्यों रंजवायें आदि। अबतो मुसलमान और हिन्दुओं का साविरोध किया जा रहा है जैसे यदि हिन्दु मुंह आदि घोंने का काम सीधो तरह से करें तो मुसलमान उस से विपरित करते हैं। यह ही दशा इन हरित काय वनस्पति आदि की प्रतिष्ठा तुल्यमाने वाले मुनियों की है। इन बातों से ज्ञात होता है कि जो त्रिलोक प्रकृति चवल आदि ग्रन्थों में महावीर स्वामी का समय मित्रता है वह ठीक है। महावीर स्वामी के निर्वाण को बहुत काल व्यतीत हो चुका है। अतः ए५ यह पंचमकाल का प्रभाव जोरों के साथ मुनि तथा भावकों में हो गया है तथा होता जा रहा है। जो आजकल वीर निर्वाण सं० २४७५ का प्रचार में आ रहा है वह सही प्रतीत नहीं होता है।

भगवान् महावीर के निर्वाण काल के सम्बन्ध में कुछ समय पूर्व समाचार पत्रों में इस प्रकार चर्चा चली थी:—

“अब व्यवहार में वीर निर्वाण सं० २४६६ माना जा रहा है इसकी पूर्णता में ७ माह की कमी है। इसलिये २४६८ वर्ष ५ माह चैत्र कृष्ण अमवस्या तक होते हैं।

भगवान् का निर्वाण कार्तिक वदि १५ के प्रभात में तथा चतुर्विंशती की रात में हुआ है। शक सं० १८६४ इसी चैत्र कृष्ण अमवस्या को पूर्ण होता है। शक सं० १८६४ में ६०५ वर्ष ५ महीने जोड़ देने पर वीर निर्वाण सम्बत् २४६६ पर ५ माह अधिक होते हैं। जो

वर्तमान २४६६ के स्थान पर २४७० लिखा जाना चाहिये। परन्तु लिखा नहीं जाता।

इसके अतिरिक्त विक्रम सम्बत् के हिसाब से भी एक वर्ष का फर्क आता है। विक्रम सम्बत् भी चैत्र वदी १५ को पूर्ण होता है। और सुदि १ से प्रारम्भ होता है। कोई शास्त्र ऐसा कहता है कि वीर निर्वाण सम्बत् से ४७० वर्ष बाद विक्रम शक हुआ है। तो भी ४७० वर्ष और ५ महीना मानना चाहिये। क्योंकि पूरे ४७० लिये जायें तो कार्तिक सुदी १ से वीर सम्बत् प्रारंभ होना चाहिये। परन्तु होता है चैत्र सुदि १ से। इससे मालूम होता है कि वीर निर्वाण के ४७० वर्ष ५ महीने बाद विक्रम शक हुआ है।

करीब २४२५ से वीरनिर्वाण सम्बत् लिखा जाने लगा है। उस समय के लोगों ने उस समय के विक्रम संवत् में ४७० जोड़ कर वीर निर्वाण संवत् बना लिया है। विद्वत्समाज इस पर विचार करे।”

भगवान महावीर की आयु के सम्बन्ध में मत भेद

आगे महावीर स्वामी के आयु के विषय में भी जो आचार्यों के मत भेद हैं उनको दिखाते हैं—

अनेक आचार्य भगवान महावीर की आयु ७२ वर्ष की मानते हैं।

तथा कोई अन्य आचार्यों ने ७१ वर्ष ३ माह २५ दिन की आयु से गर्भस्थकाल, कुमार काल, छद्मस्थ काल, और केवली काल का वर्णन निम्न प्रकार से किया है—

“आषाढ सुमितपष्ट्यां हस्तोत्तरमध्यमाभितेशशिनि।

आपातः स्वर्गसुखे भुक्त्वा पुष्पोत्तराधीशः ॥ १ ॥

सिद्धार्थनृपतिनयो भारतवास्ये विदेहकुण्डपुरे।

देव्यां प्रियकारिण्यां सग्वन्मानसंप्रदर्यं विश्वः ॥ २ ॥

चैत्रसितपञ्चफाल्गुनि शशाङ्कयोगे दिने त्रयोदश्याम्।

जज्ञे स्वोच्चस्थेषु ग्रहेषु सौम्येषु सुभलग्ने ॥ ३ ॥

हस्ताश्रिते शशः। चैत्रज्योत्स्ने चतुर्दशी दिवसे ।

पूर्वाह्णे रत्नघटैर्विबुधेन्द्राश्चक्रुरभिषेकम् ॥ ४ ॥

अर्थ—पुण्योत्तर विमान के अधिपति अथवा पुण्योत्तर विमान से च्युत होकर भगवान महावीर स्वर्गीय सुखों को भोग कर आषाढ शु० ६ दिन जब चन्द्रमा हस्त नक्षत्र पर था, भारत वर्ष के विदेह देश की राजधानी कुण्डलपुर के स्वामी, सिद्धार्थ राजा की देवी प्रिय कारिणी (त्रिशला) को शुभ स्वप्न देकर गर्भ में आये थे । चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के रोज (रात में) उन्होंने जन्म लिया था । उस समय नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी था, चन्द्रमा क्रा योग था । सब ग्रह अपनी २ राशि के उच्च स्थान में थे और सौम्य थे, लग्न शुभ था, दूसरे दिन चतुर्दशी को जब कि चन्द्रमा हस्ताश्रित था, पूर्वाह्न के समय देवों ने रत्न जड़ित कलशों से विलोकीनाथ का अभिषेक क्षीर सागर के जल से किया था ।

द्वितीयमत—

“सुरमहिदो बुदकप्पे मोगं दिव्वाणु भागघणुभूदो ।

पुण्योत्तरणामादो विमाणदो जो बुदोसंतो ॥ १ ॥

वाहत्तरि वासाखिय थोव विहीणाणि लद्धपरमाऊ ।

आसाइ जोएइपक्खे छट्ठीए जोणि सुवपादो ॥ २ ॥

कुंडुल्लारिस्सर सिद्धत्थ स्वतियस्तथाइकुले ।

तिसलाए देवीए देवीसद सेवमाणाए ॥ ३ ॥

अच्छित्ता णवमासे अट्ठय दिवसं चट्ठसित्त पक्खे ।

तेरसिए रतीए जादुत्तर फग्गुणोए दु ॥ ४ ॥”

अर्थ—अन्य आचार्य कहते हैं । देवों द्वारा पूज्य भगवान महावीर उत्तम २ दिव्य भोगों को भोगकर अच्युत कल्प के पुण्य विमान से च्युत होकर कुल्ल कम ८ महीने ५ दिन कम वहत्तर वर्ष की आयु लेकर कुण्डल पुर के स्वामी नाथवंशी राजा सिद्धार्थ क्षत्रिय की सैकड़ों देवियों द्वारा सेवित त्रिशला (प्रियकारिणी) देवी के गर्भ में आषाढ़ सुदि ६ दिन आये थे । और नौ महीने ८ दिन तक गर्भ में रहकर चैत्र सुदि तेरस की रात में उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में जन्मे थे । इस प्रकार आषाढ़ सुदि ६ से चैत्र सुदि १३ तक नौ महीने और ८ दिन गर्भवास के होते हैं ।

सं प्र.

श्रु. कि. २

“हृत्स्वा कुमारकाले त्रिशद्वर्षाण्यनन्तगुह्यराशिः ।
अमरोपनोतभोगान् सहसाऽभिनिबोधितोऽन्येषु ॥ १ ॥
नानाविधरूपचिन्ता विचित्रकूटोच्छ्रिता मणिविभूषा ।
चन्द्रप्रभाख्या शिविकामाख्या पुराद्विनिष्क्रान्तः ॥ २ ॥
मार्गशिरकृष्णदशमी हस्तोत्तरमध्यमाश्रिते सोमे ।
षष्ठे नत्वपराहूये भक्तेन जिनः प्रववाज ॥ ३ ॥

अर्थ—ऊपर गर्भवास का वर्णन किया । अब कुमार काल से वर्णन करते हैं । एक आचार्य लिखते हैं कि गुणों के पुंज भगवान् महावीर कुमार काल में ३० वर्ष पयन्त देवों द्वारा आनीत गन्ध माल्य आदि भोग वस्त्र आभरण आदि उप भोग भोगकर एक दिन विरक्त हुए और शीघ्र ही लोकांतिक देवों द्वारा प्रबोधित हुए । वेनाना प्रकार के रूपों से युक्त तरह २ के कूटों से ऊंची मणियों से जड़ी हुई चन्द्र प्रभा नामकी शिविका (पालकी) में बैठ कर नगर से निकले और मंगसिर वदि १० दशमी के दिन चन्द्रमा के हस्त नक्षत्र पर होने पर षष्ठ भक्त (दो उपवास वेला) धारण कर अपराह्न के समय दीक्षित हुए ।

“मणुवतथमहमतुलं देवकयं सेविषूष वासाई ।
अट्टावीसं सत्तयमासे दिवसे य वारसयं ॥ १ ॥
आभिखिवीहिय बुद्धो छष्टेय य मरगसीस बहुलाए ।
दसमीए शिक्खते सुरमहिदो शिक्खमथ पुज्जो ॥ २ ॥

अर्थ—देवकृत अनुपम मनुष्यत्व सुखको अट्टाईस वर्ष ७ माह १२ दिन पर्यन्त भोगकर अपने आप बोधित हुए उसी समय देवों ने आकर पूजा की, षष्ठोपवास धारण कर मंगसिर कृष्ण दशमी को वे निकले और निष्क्रमणक कल्याणक द्वारा पूजित हुए अर्थात् मंगसिर वदि १० को उन्होंने दीक्षाली ।

जिनेन्द्र महावीर का जन्म चैत्र शु. १३ रात्रि को हुआ था इसलिये चैत्र के दोदिन वैसाख से लेकर अट्टाईस वर्ष पुनः वैसाख से लेकर कार्तिक तक ७ मास और मंगसिर वदि १० तक के १० दिन एव अट्टाईस वर्ष ७ मास और १२ दिन कुमार काल के हुए ।

पहला मत जो कि कुमार काल के ३० तोस वर्ष कहता है वह गर्भ काल के नौ महीने ८ दिन सहित मातृम पड़ता है। अर्थात् गर्भ काल और कुमार काल दोनों मिलाकर ३० वर्ष मातृम होता है।

दूसरा मत जो गर्भ काल के नौ महीने और ८ दिन और कुमार काल के २८ वर्ष सात ७ मास २२ दिन प्रमाण है दोनों को मिला देने पर २६ वर्ष ५ माह २० दिन प्रमाण होता है। फिर भी ७ माह १० दिन का अन्तर स्पष्ट है। ये कुमार काल की विवेचना हुई।

आगे निष्क्रमण काल को कहते हैं—

“ग्रामपुरखेटकर्वटमटंबघोषाकरान् प्रविजहार ।

उग्रैस्तपात्रिघानर्द्धादिशवर्षाण्यमरपूज्यः ॥ १ ॥

ऋजुकूलायास्तीरे शालद्रुमे संचिते शिलापट्टे ।

अपराह्णे पष्ठेनास्थितस्य खलु जंभिकाग्रामे ॥ २ ॥

त्रैमास्यमितदशम्यां हस्तोत्तरमध्यमाभितेचन्द्रे ।

वपकभ्रेण्यारुद्धायात्पत्रं केवलज्ञानम् ॥ ३ ॥

अर्थ—दीक्षा के अनन्तर वे अमर पूज्य भगवान् अनेक प्रकार ऊँचे तपश्चर्यों को करते हुए बागड़ वर्षों तक ग्राम, नगर, खेट, “वट, मटंब, घोष और आकारों में विहार करते रहे थे। एक दिन जंभिका ग्राम के समीप वर्तिनी ऋजु कुला नदी के तीर पर शाल वृक्ष के नीचे शिला पट्ट पर अपराह्न के समय दो दिन का आतपन योग चारण कर स्थित होगये थे। और त्रैमास्य सुदी १० के दिन जब चन्द्रमा हस्तोत्तर मध्यामाभित था तब लङ्क भेषि आरुढ़ हुए थे और तभी उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था।

“यमह्यं छेदुमत्थत्वं वारसवासार्हं पंचमासे यं ।

पयस्करसावि दिवावि च तिरदक्षसुद्धो महाधारा ॥ १ ॥

उज्जुकूनखदीतीरे जंभिषयामे बहि सिलावट्टे ।

छद्मे लद्विते अवरणहे पादछायाय ॥ २ ॥

बइसाह जोणह पक्खे दसमीए खवपसेदिमारुहो ।

इंतूण धाईकम्मं केवलणाणं समावण्णो ॥ ३ ॥

अर्थ—अन्य आचार्य कहते हैं—कि दीक्षा ग्रहण के अनन्तर त्रित्त शुद्ध भगवान् महावीर बारह वर्ष पांच माह १५ दिन छत्रस्थ अवस्था को व्यतीत कर जंभिका ग्राम के बाहर ऋजुकुला नदी के तीर पर शिलापट्ट के ऊपर दो दिन का आतपन योग चारण कर ध्यानोन्मग्न होगये थे । वैसाख सुदी १० के दिन अपराह्न के समय जब की जंघा की छाया पाद प्रमाण थी तपक श्रेणी में आरुढ़ हुए थे । और चार घातिया भौं को ध्वंस कर केवल ज्ञान को प्राप्त हुए थे ।

भगवान् महावीर ने मगसिर वदि १० को दीक्षा चारण की थी वैस ख सुदी १० को आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया था । इसलिये मगसिर वदि ११ से लेकर सुदि १५ तक २० दिन, फिर पौष से चैत्र तक चार महीने और वैसाख सुदी १० तक के २५ दिन, इस तरह पांच माह और १५ दिन प्रमाण होता है ।

“बातुर्वण्यसंघस्तत्राभूत् गोतमप्रभृतिः ।

छत्राशोकौ घोषं सिंहासनदुंदुभि कुसुमवृष्टिम् ॥ १ ॥

वरचामरभामंडलदिव्यान्यन्यानि चावपत् ।

दशविधमनगाराणामेकादशधैतं तथा धर्मम् ॥ २ ॥

देशयमानो व्यहरन् त्रिशद्वर्षाण्यथ जिनेन्द्रः ।

पञ्चवनदीर्षिकाकुलविधिधद्रु मखण्डितैरस्ये—

पावानगरोद्याने व्युत्सर्गेण स्थितः स मृनिः ॥ ३ ॥

कार्तिककृष्णस्यान्ते स्वातावृक्षे निहत्य कर्मरजः ।

अवशेषं संप्रापद् व्यज्ररामरमचयं सौख्यम् ॥ ४ ॥ [पूजपाद]

अर्थ—भगवान् पूजपाद स्वामी लिखते हैं—केवल ज्ञान के अनन्तर भगवान् के पास गौतमादि चातुर्वर्ण्य संघ एकत्रित हुआ था । भगवान् छत्रत्रय, अशोक वृक्ष, दिव्यध्वनि, सिंहासन; दुंदुभि, कुसुमवृष्टि; चामर और भामंडल इन आठ सातिहार्य को और भी अन्य गगन

गमनादि अतिशयोक्तो को प्राप्त हुए थे। अनन्तर वे मुनि और गृहस्थों के दश और ११ प्रकार के धर्म का उपदेश करते हुए तीस वर्ष तक विहार करते रहे। एक दिन वे भगवान् दो दिन का योग निरोध कर कमलों से युक्त और जल से भरी हुई वापिकाओं के समूह से और तरह २ के वृक्षों के समुदाय से अलङ्कृत पावापुर नगर के रमणीय स्थान में कायोत्सर्ग धारण कर जा खड़े हुए। और कार्तिक वदि १५ के प्रभात में स्वाति नक्षत्र में अवशिष्ट चार अघातिया कर्म रज को नष्ट कर अमर और अजर तथा अक्षय सुख को प्राप्त हुए।

अन्य आचार्य केवल ज्ञान का कथन निम्न प्रकार करते हैं—

“वासायि गुणतीस पंचय मासे य बीस दिवसेण ।

चउविह अणुगारेहि चारहविह गणेहि विहरतो ॥ १ ॥

पोच्छा पावाण्यरे कच्चिय मासस्स किएह चोदसिए ।

रत्तीए सेसरयं छेत्तुं महावीर शिखा ओ ॥ २ ॥

अर्थ—उनतीस वर्ष, ५ माह और २० दिन पर्यन्त भगवान् ने चार प्रकार के अनगरों से युक्त द्वादश गण के साथ २ विहार किया। पश्चान् पावा नगर में कार्तिक महीने की कृष्ण चतुर्दशी की रात के अन्त में अवशिष्ट कर्मों का नारा कर अपनी आत्मा से पृथक् कर वे निर्वाण पद को प्राप्त हुए।

उल्लिखित लेख का सार

वैसाख सुदि १० को भगवान् महावीर को केवलज्ञान हुआ था और कार्तिक वदि १४ को रात को प्रातःकाल मोक्ष हुआ था। गणनानुसार वैसाख मास से लेकर कार्तिक वदि अमावस्या तक कुल केवलज्ञान के उनतीस वर्ष पांच महीने बीस दिन होते हैं। केवल ज्ञान तक गमने काल से लेकर अर्थात् गमने काल के भी नौ माह और आठ दिन सहित एवं कुमार के २८ वर्ष ७ माह १२ दिन आवि सब मिलाकर इकहत्तर ७१ वर्ष ३ महीने २५ दिन की आयु बनती है। ऐसा प्रथम मत का कथन है।

द्वितीय लेख के अनुसार पूर्ण ३० वर्ष तो गर्भकाल और कुमार काल के तथा पूर्ण ३० वर्ष केवल ज्ञान के और बीच के पूर्ण १२ वर्ष ज्ञानस्थ अवस्था के सब मिलाकर ७२ वर्ष की भगवान् महावीर की आयु थी।

ऊपर इस विषय में जितना भी लेल दिया है उसमें भी आचार्यों के भिन्न २ मत हैं। विचार ने का विषय है कि हमारे पूर्व अन्तिम नेता तरण तारण भी महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याण एवं मोक्ष प्राप्ति के समय में ही आचार्यों के भिन्न २ मत हैं, तो हम सरीखे अल्पज्ञ इस विषय का क्या निर्णय दे सकते हैं, हाँ इतना अवश्य हमारा अनुमान है कि महावीर स्वामी को मोक्ष पचारे बहुत समय हो चुका है। आजकल * २४६६ वर्ष निर्वाण काल से व्यतीत हुए कहना लोगों का समुचित नहीं प्रतीत होता। कारण इतने स्वल्प समय में जैन धर्म में इतनी उच्छ्रंखलता होजाना तथा नये २ ग्रन्थ बनजाना एवं उद्देश की बुद्धि होजाना, उनका मुख्य अहिंसा तत्त्व उठने लगना आदि बातें होना प्रतीत नहीं होता। अतः उनका निर्वाण काल जो है वह हमारी मति से अधिक है। विशेष विज्ञ विचार करें।

आगे कुछ कुन्दकुन्दभावकाचार के प्रथम उल्लास से कुछ आवश्यक बातों का दिग्दर्शन करते हैं—

जिन प्रतिष्ठा और जिन मन्दिर के निर्माण का वर्णन करते हुए लिखा है कि गम्भ गृह के अर्धभाग के भित्ति द्वारा पांच भाग करें। प्रथम भाग में यज्ञादिक की, दूसरे भाग में देवियों की, तीसरे भाग में जिनेन्द्र सूर्य, कार्तिकेय और कृष्ण की चतुर्थ भाग में शिवालङ्ग की प्रतिमायें स्थापन करनी चाहिये।

“प्रासादगर्भगृहायें भित्तितः पंचधाकृते।

यज्ञाद्याः प्रथमे भागे, देव्यः भर्वा द्वितीये ॥ १४८ ॥

जिनार्कस्कन्दकृष्णानां प्रतिमास्तुस्तृतीये।

ब्रह्मा तु तुर्यभागे स्थान्तिङ्गमीशस्य पंचमे ॥ १४९ ॥ [कुन्दकुन्दभावकाचार]

विशेष विचारणीय विषय है कि यह कथन कदापि कुन्द कुन्द का नहीं हो सकता! और न जैन मत का ऐसा विधान ही है। और न प्रवृत्ति ही इसके अनुकूल पाई जाती है। श्रोतान्तर जैनों के मन्दिरों में भी यज्ञादिको छोड़कर महादेव की स्थापना तथा कृष्णादिक की मूर्तियां देखने में नहीं आती। इसलिये यह अनुमानित होता है कि इस पंचम काल हुंकारमणिणी का समय अधिक व्यतीत हो चुका है। जिससे इस जैन धर्म में इतनी उच्छ्रंखलता उत्पन्न होगई है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

* ग्रन्थ की रचना काल के समय वीर निर्वाण समय २४६६ और प्रकाशन के समय २४७५ प्रचलित है।

चौका (भोजनालय) मम्वन्धी विचार

वर्तमान में चौके के सम्बन्ध में बहुत गड़बड़ी फैली हुई है। शुद्धाशुद्धि का वास्तविक ज्ञान न होने से बहुतों ने तो चौके की शुद्धता के विचार को ही उठा दिया है और बहुतों ने अनावश्यक पोंगापंथी अपना रखी है। व्यवस्था के आह्वानों से भी लोग चौके की बात को बकवाद सी समझने लग गये हैं। ठीक यह है कि हम शुद्धाशुद्धि का सही विचार करें और शास्त्रानुसृत आचरण करें। चौके से स्वास्थ्य का वनिष्ट सम्बन्ध है और शास्त्रों में स्वास्थ्य की दृष्टि को रखते हुए पूर्ण विचार किया है। उसके अनकूल आचरण करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। यहां सक्षिप्त सा विवेचन किया जा रहा है।

चौका—जहां पर शुद्धता पूर्वक निर्विघ्न रूप से रसोई बनाई जा सके उसका नाम चौका है। इस चौके में आचार शास्त्र के अनुसार १ द्रव्य शुद्धि, २ क्षेत्र शुद्धि, ३ काल शुद्धि, ४ और साव शुद्धि, की आवश्यकता है। चारों शुद्धियों की स्थिति में चौका वास्तविक चौका है, अन्यथा नहीं ?

१—द्रव्य शुद्धि—जितनी वस्तुएँ भोजन सामग्री की चौके में लेजाई जावें उन्हें अपने हाथ से लाये हुए शुद्ध जल से धोलेना चाहिये और पहनने के कपड़े भी शुद्ध होने चाहिये। बिना धुली हुई चीज चौके में नहीं लेजानी चाहिये तथा अनाज नमक, हल्दी धनियाँ, मिर्च, दाल, दिन का पिसा हुआ आटा, बेसन, मयौदा युक्त मसाला, पापड़, मगोड़ी, शाक आदि सभी शुद्ध होने चाहिये। चूल्हे में बीधी (धुनी) लकड़ी नहीं जलानी चाहिये। और रुंदे चौके में नहीं लेजाने चाहिये। क्योंकि गोबर शुद्ध नहीं होता है। वह केवल बाह्य शुद्धि में काम दे सकता है। फन्तु रसोई में लेजाने योग्य नहीं है। अतः आचार शास्त्र की दृष्टि से निषेध किया गया है। और बीधी (धुनी) लकड़ियों के जलाने से प्रस बीधों की हिसा से जन्य महा पाप लगता है।

सारंश यह है कि भोजन शास्त्र में भोजन बनाने के लिये जो भी सामग्री काम में लाई जावे वह सब आवश्यक सम्प्रदाय के आचार शास्त्रानुसृत मर्यादित तथा शुद्ध होनी चाहिये।

२—क्षेत्र शुद्धि—जहां पर रसोई बनाने का विचार हो वहां पर निम्न लिखित बातों का विचार होना आवश्यक है—

१—रसोई घर में चंदोबा बंधा हो। २ हड्डी, मांस, चमड़ा, घृत प्राणी के शरीर, मल, एवं मूत्रादि, न हो। ३ नीच लोग बेरवा डोम आदि का आवास न हो ४ लकड़ा मगड़ा मारो काटो आदि शब्द न सुनाई पड़ते हों।

तात्पर्य यह है कि रसोई के क्षेत्र में सब प्रकार से देख भाल कर रसोई बनानी चाहिये। चौंके में बिना पैर धोये नहीं घुसना चाहिये। क्योंकि गली आदि में मल मूत्र आदि के पड़े रहने से अपवित्रता आजाती है। अर्थात् शारीरिक अशुद्धि हो जाती है। इसलिये पैर धोने से बाह्य शुद्धि होती है। तथा ऐसा होने से क्षेत्र भी (रसोई का स्थानभी) शुद्ध रहता है। रसोई घर में अच्छा प्रकाश होना आवश्यक है। क्योंकि अन्धकार होने से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता जीवों की उत्पत्ति विशेष होती है इसलिये दिन में भी रात्रि भोजन का दोष लगता है। एवं चौंके की भूमि गोबर से न लीपी जावे, इसका ध्यान रखना चाहिये। प्राचीन आचार्यों ने आंवकों को गोबर से चाँक लोपना नहीं बताया है किहमी है—

“चन्दनादिभिरालिप्ते भूतले दर्पणप्रमे ।

गुणोपकारसम्पन्ने नलिनीपत्रशोभिनि ॥ १३३ ॥ [पद्म पुराण ५३ वां पर्व]

भावार्थ—जब रावण सीताजी को हर कर ले गया तब लंका में सीताजी ने पति के समाचार सुनने पर्यन्त अन्न जल का त्याग कर दिया। पश्चात् जब उन्हें हनुमानजी के द्वारा रामचन्द्रजी की खबर मिली, तब उसने लंका के महेन्द्रोदय उद्यान के मध्यगत चौंके में रसोई बनाई, उस समय उसने चौंके को चन्दनादि सुगन्धित द्रव्यों के जल से लीपा एवं शुद्ध किया।

इससे यह बात प्रमाणित होनी है, कि आवक लोग चौंके को गोबर से कदापि न लीपे। इसी प्रकार त्रिवणोच्चार में तो यहां तक लिखा है कि जहा पर गोबर पड़ा हो, वहां पर मुनि कदापि भोजन नहीं करे।

रसोई यदि चौड़े मैदान में बनाई जावे तो वहां पर चंदोवे की आवश्यकता नहीं है। किन्तु जहां पर वृक्ष को छाया या मकान हो वहां पर चंदोवा अवश्य होना चाहिये। ऐसी आचार शास्त्र की आज्ञा है।

चौंके की मर्यादा होनी चाहिये। बिना मर्यादे का चौका नहीं होसता। अतः चौंके के प्रमाण का होना आवश्यक है।

३—काल शुद्धि—जब से सूर्योदय हो और अस्त नहो, तब तक अर्थात् सूर्योदय के दो घड़ी ४८ मिनट बाद और सूर्य डूबने से २ घड़ी पहिले का समय का शुद्धि काल है। यही बात गृहस्थों के लिये उपयोगी है। रात्रि में भोजन सम्बन्धी कोई कार्य नहीं करना चाहिये। जिस से जीवों का घात या उन को बाधा न पड़वे। दूध दुहना, गर्म करना, कूटना, पीसना, छाँड़ बिलोना, पानी भरना आदि आरंभ जनित कार्य कदापि नहीं करना चाहिये।

४—आव शुद्धि—भोजन बनाते समय परिणाम संक्लेश रूप, आर्त गैत्रहर नहीं होने चाहिये। क्योंकि भोजन बनाते समय

यदि इस प्रकार संवत्सरा परिणाम रहेंगे, तो उस भोजन से न तो शारीरिक शक्ति की वृद्धि होगी, और न आत्मीक शक्ति की ही, बल्कि उल्टा असर आत्मा पर पड़ेगा, एवं जिन स्त्री पुरुषों के संसर्ग से आत्मीक परिणाम मलिन या संकलेश रूप होते हैं उनके संसर्ग का त्याग कर देना चाहिये । कहाभी है—

“दीपो भक्षयते ध्वान्तं, कज्जलं च प्रसृपते ।

यदन्नं भक्षयेन्नित्यं तादृशी जायते च धाः ॥ १ ॥

अर्थ—जैसे दीपक अन्धकार को खाता है, और कज्जल को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार जैसा अन्न खाया जाता है, उसी प्रकार की बुद्धि हो जाती है ।

भावार्थ—जैसे दीपक अन्धकार को खाता है, और कज्जल को उत्पन्न करता है । उसी प्रकार जैसा जिसका स्वाद्य होता है उसको तदनुकूल ही फल होता है । जब दीपक जलता है, तब प्रकाश होने से अन्धकार उससे भक्षित हो जाता है अतः उसने पहिले अन्धकार को खालिया था । फिर वैसाही उसने काजल जल दिया । सार यह निकलता है कि जैसा अन्न खाया जाता है वैसा फल होता है—

लोक में भी प्रसिद्ध है कि—

“जैसा खावे अन्न, वैसा होवे मनु ।

जैसा पीवे पानी, वैसी बोले बानी ॥ १ ॥”

इस से स्पष्ट है कि यदि भोजन में विकृत छोटे परिणाम वाले और छोटे संस्कारवान् पुरुषों का संसर्ग हो जावे, तो उस भोजन का प्रभाव आत्मापर अवश्य पड़ता है । इसी कारण शास्त्रकारों ने आवश्यकता का उल्लेख किया है ।

वर्षा ऋतु में गुड़, खारक, दाख, पिण्ड खजूर आदि में अस कायिक जीवों की विशेष उत्पत्ति होती है । इनके अतिरिक्त और भी जिन वस्तुओं में जाले पड़ गये हों, उन को भी अभक्ष्य माना है क्योंकि इन में अस जीव राशि उत्पन्न हो जाती है । इसलिये इनके भक्षण से महान् हिंसा का पाप लगता है ।

सं. प्र.

च. कि. २.

वस्त्र शुद्धि

सिद्धान्त सार प्रदीप के ५ अध्याय के श्लोक नं० ३१ में अर्हन्त भगवान् की पूजा के प्रकरण में वस्त्र के विषय में निम्न प्रकार विवेचन किया है—

चौके के अन्दर गीले कपड़े नहीं ले जाने चाहिये । क्योंकि आचार्यों ने उनको चमड़े के समान बताया है । उनमें शरीर की गर्मी तथा बाहर की हवा की सर्दी लगने से, अन्तर्मुहूर्त में अनन्त संमृद्धि नगोदिया जी, उत्पन्न होते रहते हैं । और वे स्वांस के १८ वें भाग में उत्पन्न होकर भरते हैं । अतः अधिक हिंसा का पाप लगता है । इस कारण चौके में कभी गीला कपड़ा पहन कर नहीं जाना चाहिये । इसी प्रकार विलायती रंग से रंगा हुआ कपड़ा भी चौके में नहीं पहनना चाहिये । कारण कि रंग अशुद्ध है । परन्तु केशर हल्दी दाढ़िम के रंग से रंगा हुआ कपड़ा चौके में ले जाने का निषेध नहीं है । केसुला के पुष्प से भी रंग सकते हैं । सार यह है कि वस्त्र शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिये ।

टूटी के जल का निषेध

जिस टूटी से अन्य लोग पानी भरते या पीते हैं, उसीसे हमें भी पानी पीना या भरना पड़ता है । नल के पानी में अनन्त काय जीवों का कलेवर होने से वह चलिता रस भी हो जाता है । क्योंकि नल में चढ़ते समय पानी टंडा और गर्म दोनों रूप से रहता है । इसलिये ठंडे और गर्म के मिश्रित रहने के कारण जीवोत्पत्ति मानी गई है । यही कारण है कि नल के जलका त्याग कराया जाता है । इसलिये ऐसा अपवित्र जल चौके में लेजाने के अयोग्य है । इस जल का उपयोग आचार्यशास्त्र के प्रतिकूल होने के कारण पाप बन्ध का कारण है । नदी तालाव, कूआ, झरना, सोते का जल पीने योग्य है । क्योंकि उसकी जीवानी वापिस भेजी जा सकती है । जिस जल में गन्ध आने लगे वह जल पीने योग्य नहीं है । यदि दुर्गन्ध आने लगे तो समझ लेना चाहिये कि उसमें जीवों का कलेवर सड़ गया है । खुले जलाशयों में पत्तों आदि गिरने से अस जीवों की उत्पत्ति मानी जाती है । अतएव दुर्गन्ध रहित, साफ एवं छना हुआ प्रासुक्त जल काम में लाना चाहिये । प्राकृतिक रूपसे मिलने वाला जल ही पवित्र है । नल टूटी में बंधा हुआ पानी आता है—उसकी प्राकृतिकता नष्ट हो जाती है । पराधीनता तो रहती ही है ।

करुटे

गोबर के छाये चौके में ले जाने योग्य नहीं हैं । क्योंकि यह गाय भैंस आदि तिर्यक्तों का मल है । यद्यपि श्री अक्षय्य देवने राज कार्तिक में तथा ४० सदासुक्तदासजी ने रत्नकरणक आवाकाबार की भाषा टं का में गोबर को अष्ट प्रकार की लौकिक शुद्धि में निरूपण किया है ।

किन्तु यहां आचार शास्त्र के अनुकूल शुद्ध भोजन का सम्बन्ध लोकोत्तर शुद्धि से है। और गोबर लोकोत्तर शुद्धि का धातक है। क्योंकि प्रथम तो यह त्रियंशों का मूल है। दूसरे इससे बने हुए कण्डों-छांणों में, अनेक त्रस राशि उत्पन्न होती है। इसलिये महान् हिंसा होती है। अतएव इससे बने छाणो रसोई आदि बनाने के उपयोग में नहीं लाने चाहिये। न इन्हें चौके में लेजाना चाहिये। गोबर से शुद्धि मानना लोकवृद्धि है। और लोकवृद्धि में चर्म नहीं होता। आयुर्वेद में कहा है कि जमीन को गोबर से लीपने पर ६ इञ्च तक के जीव उस खार से मर जाते हैं, ऐसा होने से वहां पर रहने वाले मनुष्यादि निरोग रहते हैं। इसी कारण कतिपय जैनाचार्यों ने भी गोबर को लौकिक शुद्धि में स्थान दिया है।

जमीन पर पानी फेर कर या मर्यादा को लाइन लगाने मात्र से चौका बन गया, यह बात नहीं है, परन्तु द्रव्य शुद्धि और चेतन शुद्धि का पूरा विचार रखना चाहिये। बिना इन दोनों शुद्धियों के चौके की शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिये जब कि कण्डों में अनेक त्रस जीव उत्पन्न होते हैं तब उनको रसोई के काम में लाना महान् हिंसा व पाप बन्ध का कारण है। इसलिये गोबर के छांणो चौके में नहीं लाने चाहिये। गोबर को जलाने के काम में लेना देरा में खाद की कमी करना भी है।

सविच को प्रासुक करने की विधि

“सुकं पक्कं तत्तं अं विललवणेहिं मिस्सियं दव्वं ।
जं जंतेणहं छिण्णं तं मव्वं फासुयं भणियं ॥ १ ॥”

अर्थ—सुक—सुखाया गया, पक्क—कहिये अग्नि से पकाया हुआ, तत्तं—कहिये आग से गर्म किया हुआ—जल दूध आदि द्रव्य, नमक और खटाई से मिला हुआ, यन्त्र से छिन्न भिन्न किया हुआ हरित काय प्रासुक है। गन्ने का रस यन्त्र से निकालने पर प्रासुक हो जाती है। ऐसे ही अन्य पदार्थों को भी समझना चाहिये। और भी है—

“नीरन्तु प्रासुकं ब्राह्मं मुनिभिः शुद्धमेवतत् ।
षष्ठ्यंशं स्यापयेद् द्रव्यं प्रासुकं च जिनोदितम् ॥ १ ॥”

अर्थ—जल को प्रासुक करने की विधि यह है कि हरद, आवला, लोग, या तिक्त द्रव्यों को जल प्रमाण से ६० वें भाग मिलाना चाहिये, ऐसा प्रासुक जल मुनियों के ग्रहण करने योग्य है। यदि इससे कम द्रव्य मिलाया जावे, तो वह जल प्रासुक नहीं होगा, यह बात ध्यान में रखनी चाहिये।

ककड़ी, खरबूजा, आम, नारापाती, सेब आदि को जो प्रासुक किया जावे तो सबको दास बराबर गट्टे कर अग्नि पर तपा देने चाहिये। ध्यान में रखना चाहिये कि गट्टों को नमक मिर्च मसाला मिलाकर यदि अग्नि में तप्त नहीं किया जावेगा अथवा पत्थर आदि से एवं यंत्र से नहीं पीसा जावेगा तो वह प्रासुक नहीं होंगे।

बनाई हुई वस्तुओं की मर्यादा

दो प्रहर की मर्यादा की वस्तु

पानी से बनी हुई दास, भात, कढ़ी जो अमचूर आदि द्रव्य से बनी हो, खिचड़ी (चावल-दास, बाजरा, मक्की आदि का) रायता एवं फोलवाला शाक आदि, राबड़ी तथा सचित्त जल से बिलोई हुई छाछ (मट्ठा) आदि पदार्थों की दो प्रहर की मर्यादा है।

चार प्रहर की मर्यादित वस्तु

रोटी, पूड़ी, परांठे, हलुवा, कचौड़ी भुजिया, मालपूवा, बवरा (चीलडा) खीर, मोहन भोग, अचार, अथाना, सिमैया, दास की पूरी, कच्चे पापड़ मंगोड़ी, और दास के बड़े आदि चार प्रहर तक खाने योग्य हैं।

अष्ट प्रहर मर्यादित वस्तु

मुखाकर-तली हुई पूड़ी, पपड़ियां, शक्करपारे, खजूर, गुणा, खाजा, खारेसेब, बुंदी (मोतीचूर) नुक्की के लड्डू, मर्यादा के तले पापड़, बड़ी, दूध, दही, खोया, खोये की मिठाई, कचौड़ी, बर्फी, वेसन की चक्की, खोपरे की चक्की, गुलाब जामुन, रस गुल्ले, पेंदे कलाकंद, गुंजा, फैनी, दोहडा, सीकरपारे, रबड़ी, आदि की आठ प्रहर की मर्यादा है।

पिसे हुए पदार्थों की मर्यादा

आटा, बेसन, नमक को छोड़कर बाकी मसाले की मर्यादा तथा मगद की मर्यादा, वर्षा में ३ दिन, गर्मी में ५ दिन, और सर्दी में ७ दिन की है।

इन को तैयार कर जब वरतन में भरे तब पहले के वर्तन को अच्छा साफ पोंछ कर शुद्ध कर भरे, जिससे मर्चादा से विपरीतता न होवे।

धूरा तथा गिनोडे की मर्चादा

“हृमंते तीसदियवा, गियहे पयारस दिवाखि पककबखं ।
वासामुयसत्तदिवा, ह्य भखियं सुयजंगेहि ॥ १ ॥”

अर्थ—धूरे तथा गिनोडे की मर्चादा शीत ऋतु में १ माह, ग्रीष्म में १५ दिन और वर्षा ऋतु में ७ दिन की है।

घोरबड़ा

जिन पदार्थों का पहिले घोर (चलिंतरस) बनाकर माल (पक्वान्न) बनाया जाता है, उसे घोर कहते हैं। इस वस्तु में अनेक त्रसजीव उत्पन्न होकर विनाश को प्राप्त होते हैं, इसलिये व्यालु आवक को इसका त्याग करना अन्यायवक है।

वहाँ पर जलेत्री के उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण किया जाता है। जलेबी, मैदा को गलाकर बनाई जाती है। उसका जब घोर उठकर तैयार होगा, तभी जलेबी बन सकेगी, अन्यथा नहीं। वह घोर क्या चीज है इसे सोचना चाहि।

जब जलेबी बनाने की इच्छा होती है, तब मैदाको किसी वर्तन में गला देते हैं। वह मैदा जब गल जाती है तब उसमें चिकना पन तथा लघुपन आ जाता है, तभी स्वादिष्ट जलेबी बन पाती है। अतः उसमें लघुपन तो मैदा के सड़ने से और चिकनापन जीवों की उत्पत्ति होने से मैदा लव पब हो जाती है, और जब जलेबी बनाते हैं तब उस मैदा को गमं २ घृत में कड़ाई के अन्वर छोड़कर बनाते हैं। उसमें अनेक त्रस जीव (कीटाणु) पैदा हो जाते हैं। वे कड़ाई में डालते ही मर जाते हैं। प्रत्यक्ष में इसकाई की दुकान पर सड़ी हुई मैदा को देख सकते हो। उस मैदा में से एक तोला मैदा निकाल कर एक मल-मल के टुकड़े पर रखकर, पानी डालना चाहिये जिस से तुम को उस कण्ठ पर चढ़ते फिरते सफेद जीव नजर आवेंगे। इनको प्रत्यक्ष में देखकर भी जिह्वा के वरीभूत होकर खाने के क्षम से महान् जीव हिंसा का संपर्क मिला कर कायं करते हो जिससे महान् पाप का बन्ध होता है और ऐसा होने से जिह्वा इन्द्रिय के वरीभूत जीव, वस्तुगति रूप संसार में परिभ्रमण कर अन्तानन्त काल तक दुःख उठाते हैं। अतः ऐसे (जिनमें त्रस जीवों की उत्पत्ति और विनाश होता है ऐसे जलेबी आदि)

पदार्थों का त्याग कर देना चाहिये; जिससे अमानक दुर्गति के कष्ट न उठाने पड़े। अतः निष्कृष्ट चीज को त्याग कर, दयाधर्म का पालन कर, अहिंसा धर्म के पालन बनना चाहिये।

द्विदल

“गोरसेन तु दुग्धेन दध्ना तक्रैश्च क्षरिभिः ।

द्विदलान्नं सुसम्पृक्तं काष्ठं द्विदलमुच्यते ॥ १ ॥

द्विदलमक्षयं ज्ञेयमिहायुत्र च दोषकृत् ।

यतो जिह्वायुते तस्मिन् जायन्ते त्रसराशयः ॥ २ ॥

पाक्षिकैः श्रावकैर्नूनं हातव्यं द्विदलं सदा ।

यद्भक्षणे फलं तुच्छमपापं भूरिदुःखकृत् ॥ ३ ॥

इन्द्रवज्रावृचम्

आमेन पक्वेन च गोरसेन मुद्रादियुक्तं द्विदलं मुकाष्टम् ।

जिह्वायुतं स्यात्त्रसजीवरोशिः सम्मूर्छिमानश्च यतिनात्र चित्रम् ॥ ४ ॥

अर्थ—जिन पदार्थों का (अनाज या काष्ठ) की दो दाँलों-फाड़े होती हों ऐसे अन्न को (सूँग, उड़द, चना, मटर चमरा, (चौंला) कुलबी, आदि अन्न) या काष्ठ को (मेथीदाणा, खाने की लाल मिर्च के बीज, तथा मिट्टी तुरई आदि के बीजों को) दूध दही और छाछ मट्ठा से मिश्रित करना आचार्यों ने द्विदल कहा है। १॥ उक्त द्विदल का जो भक्ष के साथ सम्बन्ध होने पर त्रसजीव पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं। इसलिये त्रसहिंसा का इसमें महान् पाप होने से इस को खाने वाला प्राणी इस लोक तथा परलोक में दुःख उठाता है ॥ २ ॥ इसलिये पाक्षिक श्रावक को द्विदल खाना सदा छोड़ देना चाहिये क्योंकि इसके खाने से जरा सा जिह्वा इन्द्रिय के स्वाद का ही लाभ है किन्तु त्रसहिंसा होने के कारण महान् दुःख उठाने पड़ते हैं ॥ ३ ॥ गोरस चाहे कच्चा हो या पक्का हो उसके साथ में जिन अनाजों या बीजों (वनस्पति काय के बीजों) की दो दाँल हों, उनको मिलाकर भक्षण करने में त्रस जीवों की हिंसा का भागी होकर अनेक प्रकार के दुःख इस भव में तथा पर भव में उठाने पड़ते हैं। ऐसा सिद्धान्त का मन्तव्य है ॥ ४ ॥

मावार्ध—काष्ठद्विदल, जिनमें तेल वा घी नहीं निकलता ऐसे मेथी दाणा, लालमिर्च के बीज आदि पदार्थ भिंदी, तुरैया, ककड़ी खरबूजे आदि के बीजों को गोरस—दूध, दही और छाछ में मिश्रित करने से होता है। गोरस चाहे कच्चा और पक्का क्यों न हो, तो भी द्विदल होता है। एवं अन्न द्विदल जिन अनाजों की दो दालें—फाड़े होती हैं, ऐसे मूंग, उड़द, चना, मटर, चमरा, कुलबी आदि को कच्चे या पक्के दूध, दही और छाछ में मिश्रित करने से होता है। उक्त प्रकार के द्विदल को जिह्वा इन्द्रिय से सम्बन्ध करने पर तत्काल सम्पूर्ण पचेन्द्रिय जीव पैदा होकर मर जाते हैं। इसलिये इसके भक्षण में त्रसर्हिंसा का महान् पाप लगता है जो कि दुर्गति के दुःखों को देता है, इसलिये श्रावक को द्विदल अवश्य यावज्जीवन छोड़ देना चाहिये।

अब हम आपको प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा द्विदल में त्रसर्हिंसा का महान् पाप लगता है, यह बताते हैं।

प्राथः वर्षात अधिक होने पर यवन लोग तीतर पांखते हैं। तीतर का ऐसा स्वभाव है, कि वह कीटाणुओं के सिवाय अन्य चीजें कम खाता है। अतएव वे लोग बरसात होने पर उसके खाने के लिये छाछ और वेसन की कढ़ी बनाकर उस में थूक देते हैं, फिर उसे जमीन पर डाल कर ढक देते हैं, पीछे उपाकुने से वह तीतर उस द्विदल में से जीवों को उठाकर खाते हैं। इसलिये गोरस चाहे कच्चा हो या पक्का, उसमें जिह्वा के साथ सम्बन्ध होने पर त्रस जीव उत्पन्न होते हैं। और उसके खाने में महान् त्रसर्हिंसा का पाप लगता है। यह बात प्रथम सत्य समझ कर द्विदल खाना छोड़ देना चाहिये।

प्रश्न—आपका लिखना है कि गरम किये हुए अथवा कच्चे दूध से तैयार किये हुए छाछ या दही अथवा दूध से द्विदल होता है, परन्तु शास्त्रों में तो हमने पढ़ा है कि कच्चे दूध से या कच्चे दूध से जमे हुए दही या छाछ को द्विदल अन्न में मिलाने से द्विदल होता है, न कि पक्के गोरस से। इसी की पुष्टि सागर वर्माश्रित के पांचवें अध्याय के १८ वें श्लोक द्वारा होती है:—

“आमगोरससंपृक्तं द्विदलं प्रायशोऽनवम् ।

वर्षास्वदलितं चात्र पत्रशार्कं च नाहरेत् ॥ १८ ॥ [सागर वर्मा अ० ५]

अर्थ—कच्चे दूध से मिला हुआ द्विदल—दो फाड़वाले अनाज एवं कच्चे दूध से बनाये गये दही और मट्ठा से मिला हुआ द्विदल नहीं खाना चाहिये तथा पुराने द्विदल और वर्षा ऋतु में बिना ढले हुए द्विदल नहीं खाने चाहिये। क्योंकि आचार शास्त्र के प्रमाण से उनमें अनेक त्रस जीव पैदा हो जाते हैं। यहां पर ‘गोरस’ उपलक्षण है उसमें कच्चा और पक्का दोनों का समावेश है। परन्तु सागर वर्माश्रित में कच्चे गोरस से मिश्रित द्विदल अन्न खाने का निषेध है न कि पक्के का। फिर आप पक्के का निषेध कैसे करते हो ?

उत्तर—उक्त प्रकार का प्रश्न करना योग्य है; क्योंकि यह विषय विवादप्रस्त है इसलिये इसका निर्याय होना चाहिये, जिससे हिद्वल के त्वागी त्रस हिंसा से बच सकें। अतः इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

जैन धर्म के उपदेष्टा तीर्थङ्कर सर्वज्ञ प्रभु हैं, इसलिये उनके सिद्धान्तों में किसी प्रकार का विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि उनके केवल ज्ञान में समस्त त्रिकालवर्ती पदार्थ समस्त पर्यायों सहित, करतलामलकवत् प्रत्यक्ष मिलते हैं। फिर उसमें गड़बड़ी किस प्रकार हो सकती है। परन्तु बोड़े दिनों से जिह्वा इन्द्रिय के वरीभूत कालपय व्यक्तियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार शिथिलाचार प्रवर्तक शास्त्रों की रचना कर डाली है। अतः इन ग्रन्थों में विरोध की प्रतीति हो रही है। जो आशं प्रन्थ हैं उनमें शिथिलाचार को रचमात्र भी स्थान नहीं मिला है। गोरस चाहे पक्का हो या कच्चा, उसके साथ में जिन पदार्थों की दो दाते होती हैं उनको मिलाने से तथा अपने मुख की लार के पड़ने से त्रस जीवराशि पैदा हो जाती है; इसको हमने तीतर के प्रत्यक्ष उदाहरण से स्पष्ट कर दिया है।

आयुर्वेद के विद्वान् आचार्यों ने कहा है कि यदि इस प्रकार के पदार्थों का भक्षण किया जावे, तो महान् भयङ्कर रोगों को उत्पत्ति होती है—

“शीतोष्णं गोरसे युक्तमक्षसार्धद्विकं फलं।

तस्मात् मर्चयमाब्ध एकं रोगोत्पत्तिः प्रजायते ॥ १ ॥ [रसायनसारप्रदीपक]

अर्थ—जो शीत या उष्ण गोरस में मिश्रित एक भी टिउल का भोजन करता है उस पुरुष के रोग की उत्पत्ति हो जाती है।

समागरधर्माश्रित वा कथन श्वेताम्बर ग्रन्थों से मिलता है। जैसे श्री जिनदत्तसूरि ने स्वरचित “संदेह दोहावली” में कहा है कि—

“उक्कालियम्मि तकके त्रिदलक्खे वेवि खत्थि तद्दोसो”

अर्थ—उकाली हुई गरम की हुई छाछ से बने हुए त्रिदल के खाने में कोई दोष नहीं है।

इसी प्रकार श्वेताम्बर सम्प्रदाय में श्री प्रबोधचन्द्र विरचित “विधिरत्नकरसिद्धका” की पीठिका में इस प्रकार कहा है कि—

“उत्कालितेऽग्निनाऽत्युष्णोक्तते तर्के गोरसे उपलब्धयाद् दण्पादौ च त्रिदलं—मुद्रादिस्तस्य ज्ञेयो त्रिदलजेष्वस्तस्मिन्

पि सति, किं पुनः द्विदन्मद्यश्चानन्तरं प्रलेहादिपाने इत्यतोऽर्थः नास्ति तद्दोषो द्विदन् दोषो जीवविरापरूपः”

अर्थ—अग्नि से गरम किये हुए, गोरस दूध दही और छाछ में मूंग वगैरह को दो दास वाला अन्न मिश्राने पर द्विदन् का दोष नहीं होता—अर्थात् जिह्वा इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध होने पर त्रस जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। अतः इससे सिद्ध है कि सागार धर्माश्रुत का कथन योत्तम्वर ग्रन्थों के अनुसार ही है। इसलिये यह कथन दिगम्बर धर्म के अनुकूल नहीं है। आर्षग्रन्थों से प्रतिकूल—विरोध है। इससे दिगम्बरों को मान्य नहीं है।

जैन सिद्धान्त आचार शास्त्र के अनुसार गाय, भैंस आदि के दुहते समय धन धोये जाना चाहिये। अन्यथा वह दुग्ध उच्छिष्ट होने के कारण अपेय है, क्योंकि बल्ले के पीने के कारण धन शूटे रहते हैं। दूध जो दुहने के बाद ४८ मिनट के भीतर २ छान कर गमं कर लेना चाहिये। यदि अधिक देर हो जाये तो उस ठंडे, बिना गरम किये हुए दूध में अनेक त्रस जीव राशि पैदा हो जाती हैं। सो वह अपेय ही है इसलिये वह दूध फिर गरम करने योग्य भी नहीं रहता। अतः बिना गरम किया हुआ दुग्ध दो घड़ी के बाद त्रस जीव पैदा हो हो जाने से अपेय ही रहा। फिर उसका जमाया दही और छाछ अभक्ष्य एवं अपेय ही है, तब उसमें द्विदन् अन्न का मिश्रण करके खाना कैसे हो सकता है। अर्थात् कभीभी भक्ष्य नहीं हो सकता। इसलिये सागार धर्माश्रुत का कथन अमान्य है। क्योंकि अन्य आचार शास्त्रों से मिलान नहीं खाता। इन्कर लोग भी कच्चे दूध में दो घड़ी के बाद जीवराशि की उत्पत्ति मानते हैं। अतः उस कच्चे दूध एवं उस कच्चे दूध से बनी छाछ दही आदि से अभक्ष्य के कारण दूर रहना चाहिये। उसके भक्षण से उन्होंने अनेक प्रकार के भयंकर रोगों की उत्पत्ति मानी है। आर्ष आचार शास्त्रों में आचार्यों ने पक्का दूध और उसमें बना हुआ दही तथा छाछ में द्विदन् अन्न के मिश्रण करने को द्विदन् माना है। अत एव सागार धर्माश्रुत का कथन अश्रद्धेय है।

प्रश्न—जब आपने यहां यह लिख कर दिया, कि दो फर्कों वाले मूंग, चूद, चने की दास आदि अन्नको तथा तेल निकलने वाले बादाम, पिस्ता, चिन्नी, मूंगफली व धनिया आदि के अतिरिक्त जिनमें तेल नहीं निकलता ऐसे चनियां, मेथीदाणा, लालमिर्चकेनीज, एवं मिर्चही, तुरई, ककड़ी, खरबूजा, हरीमिर्च के बीज, इन्हें गोरस में मिलाकर खाने से द्विदन् भक्षण का दोष लगता है तब रायता, दहीबड़े, पीतोड़ी या छाछ दही में मिर्च छाल कर खाना भी बंद होगया।

उत्तर—सुमुक्त, धर्मात्म लोग जिह्वा इन्द्रिय के वशीभूत नहीं होते। वे तो जितेन्द्रिय होकर अपनी आत्मा को पाप कर्मों से लिप्त नहीं करवा चाहते, प्रत्युत वास्तविक निराबाध अतीन्द्रिय आत्मीय सुख की प्राप्ति के लिये सदातः प्रयत्नशील रहते हैं। ककड़ी, कुन्डू, तुरैया एवं मिर्च वगैरह के (मिर्च के बीजों को निकाल कर) गोरस में मिलात कर भक्षण करने में द्विदन् भक्षण करने का दोष नहीं है। इसी प्रकार दही

बड़े तथा पीतोद्दे बताये गये हैं—अर्थात् वे भी द्विदल—दो फाड़ों वाले अनाज के बनाकर गोरस में डाले जाते हैं, इसलिये इनका भक्षण करने से द्विदल भक्षण का दोष होता है ।

किन्तु खटार्ह तो हमली, नीबू, कैंब, आवला, कोकम, काचरी, कमरख, आदि की होती है—अर्थात् इन चीजों की खटार्ह में बड़े आदि दो वाल की चीजें बना कर मिलाकर खाने में द्विदल का दोष नहीं होता । यहाँ पर दूध, वही, छाछ खाने का निषेध नहीं किया गया है । परन्तु इन्हें दो फाड़वाली चीजों के साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से द्विदल भक्षण का पाप लगता है ।

अब द्विदल की सिद्धि के लिये दिगम्बर आचार्यों के प्रमाण निर्विष्ट किये जाते हैं ।

गोरसे तक्के द्विदलं सेवनीयं कदापि न ।

शीतमुष्णं विवर्जितं दोषो द्विदलसंभवः ॥ १३६ ॥ [माधवचन्द्र त्रिविध देव रचित वि. बो. रत्न. प्रदीप]

“द्विदलं नैव भोज्यं स्यात् मन्थदध्नाच्च गोरसैः ।

रसनया तत्स्पर्शेन घोरदोषोऽभिजायते ॥ १ ॥

गोरसे ननु शीतादौ सम्पृक्तं द्विदलं जिनैः ।

श्लोक्तं मुद्रादिकाष्टं वा द्विदलं भूरिदोषकृत् ॥ २ ॥”

भावार्थ—ठंडे, गरम और ठंडे गरम या ठंडा गरम दो फाड़ोंवाला अन्न या काष्ठदिक किराना (जिनमें तेल वा घी नहीं निकलता है) उनको कभी भी जीभ पर मत रखो । क्योंकि इस द्विदल के खाने से मुख की लार के मिलने से जिस पशुका वह गोरस है । उसी जाति के संझी सम्मूहने पंचेन्द्रिय जीव पैदा होकर नष्ट हो जाते हैं, इसलिये द्विदल के भक्षण से त्रस जीव राशि का घात होगा, इसलिये द्विदल खाने वाले को मांस भक्षण दोष लगेगा तथा त्रस हिंसा का महान् पाप बन्ध होगा । और भो कहा है—

“द्विदले भक्ते काष्ठे गोरसः शीतशीतलः ।

उष्णामुष्णं च वर्जितं दोषो द्विदलजागरः ॥ ६३ ॥

रसनास्पर्शतः जीवाः जायन्ते मूर्खनोद्भवाः” [संयमसारप्रदीप अ० ५]

“गोरसे तत्र पोदाम्बो मक्ते काष्टे समागमे ।

रसनया स्पर्शेष्टाशु दोषोद्विदलसर्जनः ॥ २०३ ॥ [त्रिवर्णाचार अ० ६]

द्विदलभक्तकाष्टे बु वर्ज्यः शीतोष्णगोरसः ।

स्याजिह्वया तत्स्पर्शेन दोषः संमूर्च्छनोद्भवः ॥ १ ॥

द्विदलभक्तकाष्टे बु त्याज्यः शीतोष्णगोरसः ।

रसनयास्पर्शेन स्यादाशु संमूर्च्छनोद्भवः ॥ २ ॥

भावार्थ—कच्चे अथवा पक्के दूध दही और छाछ में मूंग, चूड़, आदि दो फाड़ों वाला अन्न या काष्ठान्तिक किराना मिलाकर खाने से मुख की तार के मिलने से संमूर्च्छन असजीव पैदा होते हैं। इसलिये द्विदल खाने का त्याग कर देना चाहिये।

प्रश्न—यदि ऐसा ही है तो जैन उल्लिखित कवन के अनुसार क्यों नहीं चलते ?

उत्तर—इस प्रकार की उच्छृंखलता शास्त्रविरुद्ध प्रवृत्ति शिक्षाचार की पोषक है। उसे जिह्वा इन्द्रिय के लोलुपी एवं लम्पट लोगोंने बढ़ाई है। और उन बुद्धिमानों ने इसकी पुष्टि करने के लिये श्लोक रचकर लिखवाले हैं। उन्होंने विचार कि वीतराग के उपासक मुनि गणों का उपदेश है ऐसा समझ कर लोग स्वीकार करलेवेंगे। अतः कठि या पक्ष पक्षजाने से फिर जगत्स्थ उन्हें रोकने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इस कारण योग्य पुरुषों को पक्ष पात छोड़कर शास्त्रानुकूल प्रवृत्ति करना यही सम्यग्दृष्टि का कर्तव्य है।

जो दृढवाद की गहरी दलदल में फंसे हुए हैं। उनकी आत्मा में ऐसे अशुभ कर्म मौजूद है; जो कि उन्हें आर्य मार्ग के अनुकूल प्रवृत्ति करने से रोकते हैं। करने नहीं देते। ऐसे पदार्थ नहीं खाना ही योग्य है।

“आमेन पक्के न च गोरसेन मुद्गादियुक्तं द्विदलं सुकाष्टं ।

जिह्वायुतं स्यात्त्रसजीवराशिः संमूर्च्छिया नश्यति संशयो न ॥

शीतादि गोरसे युक्तमन्नं सार्द्धादिकं फलं ।

द्विदलं रसनास्पृष्टं जायन्ते त्रसराशयः ॥”

जितना भी ऊपर बबन आया है, वह सब कण्डे और पक्के दूध, दही, और तक के लिये आया है। काष्ठ द्विदल हो या अण द्विदल, शीत हो (ठंडा हो) या उष्ण—गरम हो, जिह्वा के स्पर्श मात्र से विदल दोष हो जाता है। इसलिये इसको कदापि नहीं सेवन करना चाहिये।

जैसे—उष्णस्वामि भावकाचार (जोकि १६ वीं शताब्दी के बाद किसी विद्वान् ने बनाया है, क्योंकि उसमें १० वीं शताब्दी के सोम देवाचार्य विरचित यशस्तिस्नक चम्पू के श्लोक लिखे हुए हैं) उसमें लिखा है कि पूजन में पुष्प चढाओ पर फूलों की कलीपांखुड़ी नहीं टूटनी चाहिये। क्याचित् कली टूट जावे तो युनि हत्या के समान पाप लगता है, ऐसा बताया है। तथापि पक्षपाती लोग पुष्प टूटने का अनुभव नहीं करते और तोड़ करही पुष्प चढ़ाते हैं।

“नैवं पुष्पं द्विधा कुर्यात् न छिन्द्यात् कलिकामपि।

चम्पकोत्पलमेदेन यतिहत्यासमं फलं

॥ १३० ॥ [उष्णस्वामि भावकाचार]

इस प्रकार का पुष्प विषय में निषेध देखकर भी हठी इठ नहीं जोड़ते फिर क्या किया जावे। धर्मात्मा पुरुषों को आगम पर ध्यान देना अत्यावश्यक है तथा तदुक्त आह्वा उपादेय है। अगे और भी प्रमाण देते हैं।

“नवनीतं सदा त्याज्यं कन्दमूलादिकं यथा।

पुष्पितं द्विदलं चैन धान्यमनन्तकायिकम् ॥ १४५ ॥ [सोमकृति अट्टरक कृ. प्रथम चरित स. १३]

अर्थ—जैन धर्म के उपासकों को, नवनीत (जूनी) अनन्त काय, कन्दमूल, आदि द्विदल और जिसमें फूलन आगई है—अर्थात् जो धान्य सब गया हो ऐसे सभी पदार्थों को सदा त्याग करना चाहिये। इसके अतिरिक्त अजैन ग्रन्थों में भी द्विदल भक्षण का निषेध है।

“गोरसमाममच्चे तु गुद्रादिषु तथैव च।

मत्स्यमाखं कृतं नूनं मांसतन्य युधिष्ठिर ! ॥ १२३ ॥ [महाभारत शान्ति पर्व]

अर्थ—हे युधिष्ठिर ! गोरस के साथ, जिन पदार्थों की दो दाँलें होती हैं जैसे (भृंग, उडद, बरबटी, चंबला, चूषा आदि) उनके सेवन करने से मांस भक्षण के समान पाप लगता है। अतएव इससे सिद्ध है कि उत्तम कुल में द्विदल काम में नहीं आता था, इसकी प्रशुति बबन

अस से पल पड़ी। अर्थात् चार्मिक क्रियाओं में शिथिलता आ गई। और भी कहा है—

“द्विदलेर्विदलानीयात् कथितं च जिनेश्वरैः ।

तद्द्विधापि च ज्ञातव्यस्त्यजन् सुश्रावको भवेत् ॥ १ ॥

काष्ठाकाष्ठयोर्विदले त्यजनं क्रियते बुधैः ।

येन द्विधा त्यजितं जिनवाक् तेन पालितः ॥ २ ॥

द्विदलं दधि निष्ठोषं क्षीरं तक्रं त्रयोऽपि च ।

एकत्रीमिलिते यत्र जीवाः पञ्चेन्द्रियाः मताः ॥ ३ ॥ [संस्कृतियाकोषके भरकत विलास में]

अथ—जिनेन्द्र भगवान ने विदल पदार्थों से विदल बताया है। वह दो प्रकार की (अर्थात् काष्ठ—वनस्पति बीज द्वारा और अकाष्ठ दास आदि द्वारा) साधारण काष्ठ विदल और अकाष्ठ विदल भेद से कहा गया है। उसको छोड़ने से ही भावक हो सकता है। इस कारण योग्य पुरुष इसका परित्याग कर देते हैं। जिसने दोनों प्रकार के विदल को छोड़ दिया है वह ही पुरुष जिनागम की आज्ञा एवं विन वचन का प्रतिपालक हो सकता है। विदल पदार्थ और वही तथा तार अथवा विदल पदार्थ दूध और तार या छाछ विदल पदार्थ (काष्ठ रूप—अथवा अकाष्ठ रूप अन्नादि) में और तार से इस प्रकार तीनों के सम्मेलन से अर्थात् तीनों पदार्थों के मिलने पर पञ्चेन्द्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अतः विदल को मुख पर नहीं आने देना चाहिये।

अन—आपने दुग्ध वही और छाछ के साथ ही विदल के संयोग से विदल बताया, वो भी तो गोरस है। उसके साथ विदल क्यों नहीं माना ? वह भी तो दूध से ही बनता है तथा दूध का ही एक भाग है।

उत्तर—बौद्धिक एवं शास्त्रीय दृष्टि से एवं आगम, कोष और शास्त्र प्रमाणां से गोरस शब्द का अर्थ दूध, वही और छाछ निश्चित है।

शास्त्रकार आचार्यों ने शब्द—पद के ४ भेद माने हैं वे निम्न प्रकार से हैं।

“शक्तपदं तत्त्वतुर्विधं, कचिद्यौगिकं, कचिद्द्रुदं, कचिद्यौगिरुदं, कचिद् यौगिकरुदम् ।

तथाहि—यत्रावयवार्थ एव बुद्ध्यते तद्योगिकम् । यथा पाचकादिपदम् । यत्रावयवशक्तिनैरपेक्ष्येण समुदायशक्तिमात्रेण बुद्ध्यते तद्रूढम् । यथा गोमण्डलादिपदम् । यत्र तु अवयवशक्तिविषये समुदायशक्तिरप्यस्ति तद्योगरूढं । यथापङ्कजादिपदम् । तथाहि पङ्कजपदमवयवशक्त्या पङ्कजनि कर्तृत्वरूपमर्थं बोधयति, समुदायशक्त्या च पद्मत्वेन रूपेण पद्मं बाधयति, न च केवत्तयाऽवयवशक्त्या कुमुदे प्रयोगः स्यादिति वाच्यं, रूढिज्ञानस्य केवलयोगिकार्थज्ञाने प्रतिबन्धकत्वादिति प्राश्नः । यत्रावयवार्थरूढ्यर्थयोः स्वानन्वेषणबोधः तद्योगरूढम् यद्योद्धिदादिपदम् । तत्र हि उद्धेदकर्ता तर्गुन्मादिरपि बुद्ध्यते यागविशेषोऽपीति ।

[सिद्धान्त मुक्तावली के शब्द खण्ड से]

अर्थ—जिसमें व्याकरण, कोष, आगम और लौकिक व्यवहार द्वारा + शक्ति-ग्रह होता हो उसे पद कहते हैं जैसा कि परीक्षा-मुख में भाणिक्यनन्दि स्वामी ने लिखा है—

“सहजयोग्यतासङ्केतवशात् हि शब्दादयो वस्तुप्रतिपत्तिहेतवः”

अर्थ—शब्दादिक में स्वाभाविक वाच्यवाचक सम्बन्ध रूप शक्तिग्रह होता है, इसलिये इस शब्द का व्याकरणादि द्वारा यह अर्थ है ऐसा निश्चय हो जाने पर उनके द्वारा पदार्थ ज्ञान होता है ।

उक्त पद के चार भेद हैं ।

(१) यौगिक (२) रूढ (३) योगरूढ (४) यौगिकरूढ :

यौगिक शब्द वे हैं, जिनका अर्थ व्याकरण की वातु प्रकृति और प्रत्ययों द्वारा निश्चित होता है, जिनमें रुढि की कोई अपेक्षा नहीं

+ “ शक्तिग्रहं व्याकर-गोभमानं कंभातशक्त्यात् व्यवहारतमम् ।

सानिष्यतः सिद्धयदस्यकृत्याः वाक्यस्य शेषात् विवृण्वैर्बदन्ति” ॥

अर्थ—व्याकरण—उपमान, कोष, आप्त वाक्य, व्यवहार, सिद्धपद की समीपता और वाक्य के शेष से पद एवं वाक्य में शक्ति ग्रह होता है ।

होती। जैसे पाचक आदि पद योगिक हैं। अर्थात् पचतीति पाचकः। इस शब्द में पच् बाहु से कर्ता में एवुल् प्रत्यय हुआ है, जिसका अर्थ है रसोई बनाने वाला रसोईया।

रुढि शब्द वे हैं, जहाँ पर व्याकरण की अपेक्षा न की जावे, और जो लोक या शास्त्र में किसी विशेष (स्वास्) अर्थ में रुढ होकर उस अर्थ को धोतन करते हैं, जैसे गोमण्डल आदि पद। गोमण्डल शब्द गायों के समूह में रुढ होने से रुढि है। वहाँ पर गच्छसीति (अर्थात् चलती है) वह गौ गाय है। यह व्याकरण-अर्थात् शब्द विशेष की व्याप्ति से किया गया अर्थ अपेक्षित नहीं है। योग रुढ शब्द वे हैं जिनका व्याकरण द्वारा प्राकृतिक अर्थ निकलता हो, तथा कोष यो आगम में किसी अर्थ में रुढ हो जैसे पङ्कज-आदि पद। यहाँ पर पङ्के जायते अर्थात् जो (कं चक में पैदा होता है) उसे पङ्कज कहते हैं इस अर्थ को व्याकरण बताता है। किन्तु रुढ-कोष और आगम कमल रूप अर्थ को प्रकट करते हैं। भावार्थ-कीचड़ में पैदा होने वाली और बीजों भी व्याकरण को व्युत्पत्ति के अनुसार पङ्कज हो सकती थी किन्तु कोषादि बल से कमल में लेना निश्चित है यह रुढि अर्थ है।

योगिक रुढ शब्द वे हैं जिन शब्दों का अर्थ व्याकरण और रुढि दोनों द्वारा निश्चित किया जाता हो। जैसे उद्भिद् आदि पद। भूमि (भूमिको) उद्भिन्नति (जो भेदता है) वह उद्भिद् है ऐसे वृक्ष लता आदि को उद्भिद् कहते हैं। यह शब्द योग और रुढि दोनों द्वारा निश्चित होता है अतः यह योगिक रुढ है।

प्रकरण से यहाँ पर "गोरस" शब्द योगरुढ है अर्थात् गवों (गौका) रस गोरस है। व्याकरण की व्युत्पत्ति से गोरस शब्द का अर्थ केवल दूध ही निकलता है जो कि आगम से पूर्ण रूप से संगत नहीं होता। अतः गोरस यह शब्द लोक एवं शास्त्र-कोष और आगम में दूध दही और छाछ अर्थ में रुढ है अतएव योग रुढ है। इसलिये गोरस शब्द का आगमानुकूल अर्थ दूध दही और छाछ निकलता है; यो अर्थ कदापि नहीं निकल सकता है।

कोष का प्रमाण—

“दण्डाहतं कालशेषमरिष्टमपि गोरसः।

तर्कं ह्युदधिन्मथितं पादाम्बुधर्माम्बु निर्जलम् ॥ [अमरकोष]

उक्त प्रमाण से गोरस शब्द दूध, दही, और छाछ में रुढ है।

गोरसेन—छीरेण, दप्ता, तर्केण च

[सागारधर्माश्रित को टीका से]

उक्त प्रमाण से निश्चित है, कि गोरस शब्द से दूध, दही और छाछ ही आगम में निबद्ध है। गोरस शब्द का अर्थ ची ५भी नहीं हो सकता।

“आत्मनोऽशुभशुभशुद्धभाववत् एवं बहिरात्मान्तरात्मपरमात्मवच्चेति । दुग्धदधितक्रात्मके शोरसे ज्ञेयम् ।”

अर्थात् जिस प्रकार आत्मा के शुभ और अशुभ भाव संसार के कारण हैं और शुद्ध भाव (धीतरागपरिणति) मोक्ष का कारण है, उसी प्रकार दूध, दही, और छाछ रूप गोरस में त्रिवल पदार्थ (अन्न या काष्ठ) के मिश्रण कर अच्छा करने से त्रिवल दोष होता है।

जिस प्रकार शुद्ध भाव संसार के कारण नहीं हैं उसी प्रकार ची में त्रिवल अन्न और काष्ठ के मिश्रण से त्रिवल दोष उत्पन्न नहीं होता।

इसी प्रकार जीवके बहिरात्मा अन्तरात्मा और परमात्मा ये तीन भेद निर्दिष्ट किये गये हैं। उनमें से बहिरात्मा और अन्तरात्मा संसारवर्ती हैं। और परमात्मा मोक्ष मार्गी है। उसी प्रकार दूध, दही, और छाछ रूप गोरस में त्रिवल पदार्थ के मिश्रण से त्रिवल दोष उत्पन्न होता है। और परमात्मा जिस प्रकार मोक्ष मार्गी है, उसी प्रकार ची में त्रिवल पदार्थ के मिश्रण करने से त्रिवल दोष उत्पन्न नहीं होता।

मरकत विलास नामक ग्रन्थ में ३ श्लोक आये हैं—जिनसे अन्न और काष्ठ दोनों प्रकार के त्रिवल अच्छा से मद्दान पाप होता है ऐसा निर्दिष्ट किया है। यह पहले लिख आये हैं।

राई और सरसों का सम्बन्ध

राई-सरसों—इन का तेल काम में आता है। रायता तथा आषार में हास कर जीमने की मर्यादा अन्तर्मुहूर्त की भी नहीं है। कारण कि त्रिस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है।

इक्षुरसनिर्मित शक्करादि से दही का सम्बन्ध

“इक्षुदुहोसंजुतं भवंति सम्मूच्छिमा जीवा।

अन्तोमुहूर्तमज्जे, तम्हा भवंति जिह्वाहो”

॥ १ ॥

अर्थ—इसुर रस से बनी हुई जैसे शक्कर तथा गुड़ दही में मिलाकर शीघ्रचालेनी चाहिये क्योंकि वह बोझी देर बाद हा जीनों की उत्पत्ति होने से अभय हो जाती है।

वर्तनों की शुद्धि

कांसी, पीतल चांदी, सोने, लोहे, शीशे, कतीर, एलुमोनियम, जर्मन सिलवर व तांबे के वर्तन होते हैं।

कांसी के वर्तन अपनी जाति के सिवाय, अन्य के काम में नहीं लाने चाहिये। जैसे महाजन, ब्राह्मण, आदिको। इन्हें विदेश में नहीं लेजाना चाहिये।

पीतल के वर्तन—इन को मछरी, मसमझो, मधुसेवी को नहीं देना चाहिये। घर में यदि रजस्वला स्त्री से सम्पर्क हो जाय तो उन्हें स्नान गम कर लेना चाहिये।

रांगा तथा लोहे के वर्तनों की शुद्धि कांसे समान जानना। बाकी वर्तनों भी मर्यादा पीतल के वर्तनों के समान जाननी चाहिये।

मिट्टी के वर्तन—इन्हें कुल्हे पर चढ़ाने बाद दुबारा नहीं चढ़ाना चाहिये। पानी भरने के वर्तनों को आठ पहर बाद सुखा लेना चाहिये। जिससे काई न जमने पावे। कड़ा भी है—

“मिट्टे न सरदी कटे न काय, माटी के वासन की माय”

कांच के वर्तन—मिट्टी के वर्तनों के समान जानना। यद्यपि इनमें काई नदी जमती, तथापि इन्हें चौंके में लेजाना हो तो इनमें ओ न नही जीमना चाहिये। छुछ रखने चाहिये।

पत्थर के वर्तन—इन्हें उपयोग कर जल से धोकर सुखा लेने चाहिये तथा दूसरों को नही देने चाहिये।

कान्त के वर्तन—कान्त में लेकर पानी से धोकर सुखा लेने चाहिये और दूसरों को नही देने चाहिये। अन्यथा काम के न रहेंगे।

विशेष—जिन वर्तनों पर कलई हो, उन्हें टट्टी पेशाब के बिये नही ले जाने चाहिये। यदि कभी ऐसा अवसर आपड़े तो उन्हें अग्नि से संस्कारित कर फिर काम में लेने चाहियें।

ध्यान में रखने की बात है कि चौके में जितनी भी सामग्री लेजानी चाहिये वह सब भावकों के सम्पर्क की ही होनी चाहिये अन्य के सम्पर्क की नहीं होनी चाहिये।

आगे प्रमादचर्या बतलाते हैं

जिस शास्त्र में हिंसा में धर्म कहा है जैसे प्रयोजन बिना दौड़ना, कूटना, जलसे सीचना, आग ललाना, काटना, क्यादे दीपक लगाना, पवन का उड़ावना, वनस्थिति का छेड़ना, इत्यादि निष्फल व्यापार करना प्रमादचर्या नामा अनर्थदण्ड है।

अपनी भोगोपभोग सामग्री से राग भाव घटाना चाहिये।

जिसमें फल स्वल्प हिंसा अधिक हो उनका परित्याग करे, जैसे—मद्य, मांस, मधु, नवनीत (लूणियाँ) कन्दमूल, हल्दी हरी, अदरक, निम्ब-केवड़ा और केतकी आदि के फूल।

जिन में जीवों की विराचना भी न हो किन्तु उत्तम कुल से जो अनुपसेव्य हों उनका परित्याग करे जैसे—शंख चूर्ण, हाथी के दांत। और भी कोई प्रकार के हाथ, गाय का मूत्र, ऊँट का दूध, उच्छिष्ट भोजन, म्लेच्छ-स्पृष्ट-भोजन, अस्थिरय शूद्र से लाया जल। ताम्बूल की उद्गाल, सुब की लार, मूत्र मल, कफ, तथा शूद्रादिक से बनाया हुआ भोजन, मांस भट्टी के हाथ का भोजन, मांछ भक्षियों के बर्तन में बनाया भोजन आदि अनुपसेव्य है।

जो भोजन धासुक, हिंसा रहित हो, वह ही ग्रहण करे अन्यथा न करे।

आगे दौलतरामजी कृत क्रिया कोष से लिखते हैं—

चौपाई

“चाकी अर उखली प्रमाण-ढकणादीजै परम सुज्ञान।

स्थान विलास न चाटे ताहि, तब आवक को धर्म रहाहि ॥ १८१ ॥

भूसल घोष जतन सो धरैं, निशि खोटन पीसन नहिं करैं ।

छाज तराजु अर चालखी, चरमतणी भविजन टालणी ॥ १८२ ॥
 निशि को पीसै खोटै दलै, जीवदया कबहू नहि पलै ।
 चाकी मालै चून रहाय, चींटी आदि लगै तसु चाय ॥ १८३ ॥
 निशि पीसत खबर न परै, ताते निशि पीसन परिहरै ।
 तथा रात्रि को भी जो नाज, खावै महा पाप को सोज ॥ १८४ ॥
 अंकुरे निकसे ता मांदि, जीवा अनंता संसै नाही ।
 तातै भी ज्यो नाज अखाज, तजौ मित्र अपने सुख काज ॥ १८५ ॥
 घन्यो सव्या गडियो जो धान, फूली आयो होय न खान ।
 खाद चलित खावो नहि बीर, रहिवो अति विवेकधर ॥ १८६ ॥
 नहि छीवे गोबरशों मूत, मल मूत्रादिक महा अपूत ।
 छाँया ईधन कान अजोगि, लकड़ी हू विधी नहि जोग ॥ १८७ ॥
 जेती जात घुरन्वो होय, लेखा एक दिवस को सोय ।
 पीछे लागे मधु को दोष, ता सम और न अप को पोष ॥ १८८ ॥
 अथाथा को नाम अधार, भस्मै अविवेकी अविचार ।
 यासम अखाचार नहि कोय, या को त्याग करै पुत्र सोय ॥ १८९ ॥
 राह चल्पो भोजन मतिखाहु, उत्तम कुल को धर्म रखाउ ।
 निकट रसोई भोजन करो अखाचारि सबही परिहरो ॥ १९० ॥
 करो रसोई भूमि निहारि, जोव जन्तु की बाधा टारि ।
 इस विष भ्रातृक धर्म बखाव, उत्तम कुल की यही पिछाव ॥ १९१ ॥

दोष खोटि मति करो रसोई, जहां जीव की हिंसा होई ।
 नरम पूजिषि सो प्रति लेखई, करे रसोई चर्मन देखई ॥ १६२ ॥
 रोमादिक को स्पर्श होवे, सो भोजन भावक नहीं जोवे ॥ २१४ ॥
 नीला वस्त्र न भीटे सोई, नाही रसमी वस्त्र हु कोई ।
 धिन घोयाहू कपड़ा नाही, इह आचार जैन मन मांही ॥ २१५ ॥
 विन उज्जलता मई रसोई, त्याग करे ताकुं विधि जोई ।
 पञ्चोन्द्रिय पशुहू को छूयो, भोजन तजै अविधितै हूयो ॥ २१७ ॥
 सोचवनी सब वस्तु लेई, वस्तु असोधी त्यागे तेई ॥

इस प्रकार ऊपर जो किया बताया है, सो जैनियों को मान्य है। इसके अतिरिक्त जो किया कोष क्रियानसिंहजी पाटण्णी का है उसमें निम्न प्रकार भोजन प्रकरण दिया है—

“होत रसोई थानक जहां, स्त्रीचढ़ी रोटी भोजन जहां ।
 चावल और विविध परकार, निपजै भावक कै घर सार ॥ १ ॥
 जीमख थानक जो परमाण, तहां जिमिए परम सुजाण ।
 रांघण के भाजन है जेह, चौका बाहिर काढि न तेह ॥ २ ॥
 असन रसोई बाहिर जाय सो बट बोधो नाम कहार ॥ ३ ॥
 अन्य जाति जो भीटे कोय जीह भोजन को जी में सोय ।
 शूद्रनि मिले जीमें तिसो दोष बखान्यो है वह तिसो ॥ ४ ॥

कहा तक कहा जावे पूर्व प्रथम द्वितीय और तृतीय काल में जैसे यहां भोग भूमियां मन्द कषायी, शान्त परिणामी ये एवं जैन धर्म में अनादि काल से अहिंसा पूर्वक शुद्धता का आविर्भाव था अब हुंदावसपिण्णी काल के प्रभाव से वससे विपरीत क्रूर परिणामियों की अधिकता

है। तथा तीव्र कषाय का अभिनिवेश होगया है। प्रथम आचरण विषयक उपासकाध्ययन सूत्र में इसका विवरण मिलता था अब उसका लोप होगया तथा तदनु कूल सार रूप कुछ सिद्धान्त सार प्रदीप में था वह भी लुप्त होगया अब रहा उसका कुछ कथन भाषा के ग्रन्थ क्रिया कोष आवि में मिलता है सो आजकल के गोबर पंथो राधिका चारो उसको मानने को तैयार नहीं होते एवं कहते हैं कि बिना मूल संस्कृत के आधार ग्रन्थ को इन्हें क्या माने ? अब क्रिया क्या जावे ? जैसी समाज की होनहार वैसा होगा अन्यथा नहीं हो सकता। कहाँमी है—

“ज्यो ज्यो देखी बीतरायने त्यो त्यो होसो बीरारे ।
अब्य होनी नहीं होवे भैया काहिको हात अधीरारे ॥

और भी कहा है—

“यस्मिन्देशे यदाकाले यन्मुहूर्ते च यद्दिने ।
हानिबुद्धियशोलाभस्तत्काले भविष्यन्ति ॥

किस को पता था कि धर्म का सहसा इतना हास होगा। किन्तु रामचन्द्र के समान राज्य गरी के बजाय उससे विपरीत होगया।
कहा भी—

“प्रातर्मेषामि वसुधाधिपचक्रवर्ती
सोऽहं ब्रजामि जटिलः विपिने तपस्वी ॥
यच्चिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति ।
यच्चेतसा न गन्तितं तदिहाम्युपैति ॥ १ ॥

किर भी अपने धर्म में दृढ़ रहना जीव मात्र का कर्तव्य है जिससे संसार समुद्र से पार हो सकें ?

शत्रों के सम्बन्ध में विवेचन

प्रश्न—शत्रुओं में शत्रु के घर भोजन विधान भी अनेक स्थलों पर देखा जाता है ? क्या यह ठीक है ?

उत्तर—शूद्रों के घर आंवक को भोजन करना विहित नहीं है। शूद्र दो प्रकार के माने गये हैं भोज्य और अभोज्य। भोज्य शूद्रों का दूसरा नाम और (शोभन शूद्र) भी है। उनके लिये आंवकों के उच्च व्रत अर्थात् क्षुल्लक पद तक के व्रत देने का विधान है नकि उनके यहां भोजन करने का। आंवक व्रत देने की अपेक्षाही शोभन शूद्र प्राण्य हैं सो जानना। कहा भी है—

“कारिणो द्विविधाः सिद्धाः भोज्याभोज्यप्रमेदतः।

भोज्येष्वेव प्रदातव्यं सर्वदा क्षुल्लकव्रतम् ॥ १५४ ॥ [प्रायश्चित्त चूल्का]

अर्थ—शूद्र, भोज्य और अभोज्य भेद से दो प्रकार के हैं। सदा क्षुल्लक व्रत भोज्य शूद्रों को ही देना चाहिये।

नोट—यहाँ पर पं० पद्मलालजी ने उनके साथ भोजन करना आदि लिखा है वह समुचित नहीं मालूम होता क्योंकि प्रकरण आंवक व्रत काही है। वह ही अपेक्ष्य है। और भी कहा है—

सकृत्परिणयनव्यवहाराः सच्छूद्राः ॥ ११ ॥ [नीतिवाक्यामृत पृ० ८५]

टीका—ये सच्छूद्राः शोभनशूद्राः भवन्ति ते सकृत्परिणयना एकवारकृतविवाहा द्वितीयं न कुर्वन्तीत्यर्थः तथा च हारीतः—

“आचारानवद्यत्वं शुचिरुपस्करः शरीरी च विशुद्धिः करोति शूद्रमपि देवद्विजतपस्विपरिकर्मसुयोग्यम्।

टीका—यः शूद्रोऽपि सदेवद्विजतपस्विशुश्रूषायोग्यः यस्य किं शूद्रस्याचारानवद्यत्वं व्यवहारनिर्वाच्यता, तथोपस्कारो गृहपात्र समुदायः सशुचिनिर्मलः, तथा शरीरशुद्धिर्यस्य प्रायश्चित्तन कृतासीत्। एषाऽपिशूद्रं करोति, किं विशिष्टं ? देवद्विजतपस्विभक्तियोग्यं। तथा च चारायणः।

“गृहपात्राणि शुद्धानि व्यवहारः सुनिर्मलः।

कायशुद्धिः करोत्येव योग्यं देवादिपूजने ॥

अथ सर्वेषां वर्णानि, यः तमानो धर्मस्तमाह—

इस प्रकार सोमदेव सूरि भी लिखते हैं। इसके अतिरिक्त पं० सदासुखदासजी कासलीवाल भगवती आराधना नामा ग्रन्थ में

इस प्रकार ही लिखते हैं—

प्रश्न—आप शूद्रों के भोजन के लिये निषेध करते हो और निम्न लिखित अनेक ग्रन्थों में इनके भोजन का विधान मिलता है ? सो किस प्रकार है ?

अनगार वसामृत अध्याय ४ श्लो. नं० १६७ की टीका पत्र ३१६ (२७ बी. पंक्ति) में लिखा है “अन्यैर्ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यसच्छूद्रैः स्वदायु गृहान्” ।

सागार चर्माशृत पृ० ५६ के नोट में यशस्तिलक का निम्न लिखित पद्य दिया है—

“भुक्तिमात्रप्रदाने तु का परीक्षा तपस्विनाम् ।

ते सन्तः सन्वसन्तो वा शूद्रो दानेन शुद्धयति ॥ १ ॥

उल्लिखित प्रमाणों से यह प्रमाणित होता है कि शूद्र भी मुनियों को आहार दान दे सकता है ?

उत्तर—शूद्र दो प्रकार के हैं १ सत्शूद्र २ असत्शूद्र । जिनका कुल तो शुद्ध “ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य” हो और कार्य सुचारु जड़िया दर्जी आदि का करें वे सत्शूद्र हैं—जैसे स्मृतिसार नाटक में कहा है—

“सकुट्टिवाहनियताः प्रतशीलादिसद्गुणाः ।

गर्भाधानाद्युपेता ये सच्छूद्राः कृपिजीविकाः ॥ १ ॥

अर्थ—जिन के एक ही बार स्त्री-विवाह होता हो, और अतः शीलकर युक्त हो गर्भाधानादि क्रिया जिन की शुद्ध हों और खेती करता हो ऐसे त्रिवर्णी वसम कुली को सत्शूद्र कहते हैं ।

“वात्रदानं च सच्छूद्रैः क्रियते विधिपूर्वकैः ।

शीलोपवासदानार्चाः सच्छूद्राणां क्रियाव्रतैः ॥ १ ॥ [भाषनन्दिकृत कुमुदचन्द्रसंहिता]

इस का तात्पर्य ऊपर के अनु कूल ही है।

धर्म संग्रह श्रावकाचार में तो आजकल के भट्टारकों ने अटर्सेट लिखा है। जैसे—

‘ते सच्छूद्रा असच्छूद्रा द्विषाशूद्राः प्रकीर्तिताः।

तेषां सङ्गद्विवाहोऽस्ति ते वाद्याः परयापरे ॥ २३३ ॥ [घ. आ. अध्याय ६]

अर्थ—उन शूद्रों के सत् शूद्र और असत् शूद्र दो विकल्प हैं। जिन शूद्रों के एक ही बार विवाह होता है, वे सत्शूद्र हैं और जिनके पुनः २ विवाह होता है, वे असत् शूद्र हैं।

‘सच्छूद्राः अपि स्वाधीनाः पराधीनाः अपि द्विषाः।

दासीदासाः पराधीनाः स्वाधीनाः स्वोपनीविनः ॥ २३४ ॥ [घ. आ. अ. ६]

अर्थ—सत्शूद्रों के भी स्वाधीन और पराधीन ऐसे दो विकल्प हैं। जिन शूद्रों के एक ही समय विवाह होता है और दासी तथा दास हैं, वे पराधीन हैं। और जो दासी दास न रहकर अपने आजीविका का निर्वाह स्वयं करते हैं, उन्हें स्वाधीन सत्शूद्र कहा है।

‘असच्छूद्राः तथा द्वेधा कारवोऽकारवः स्मृताः।

अस्पृश्याः कारवश्चान्स्पृजादयोऽकारवोऽन्यथा ॥ २३५ ॥ [घ. आ. अ. ६]

अर्थ—असत् शूद्रों के भी कार तथा अकार इस प्रकार दो भेद हैं। जो स्पर्श करने योग्य नहीं उन्हें कार असत् शूद्र कहते हैं। और अन्त्यज आदि अकार असत् शूद्र हैं।

इस प्रकार आपके कहे हुए कथन का शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। आपके कथनानुसार उत्तम वर्ण वालों को सत् शूद्र कहना ठीक नहीं। पं० सदासुखजी काशलीवाल का कहना है कि शूद्रों में जो उत्तम हो उनको हाथ का जल पीना तो ठीक परन्तु उन के हाथ का भोजन करना महा विपरीत है।

उत्तम कुली को नीच बताना किनना पाप कार्य है। कारण भट्टारक लोगों को ऐसी विपरीतकृति हुआ करती थी।

आपने लिख दिया कि कृषि करने वाले सत्सद् हुआ करते हैं सो कैसे मान लिया जावे। आदिनाथ पुराण में भगवानजिजन सेन स्वामी ने कहा है कि वैश्य के तीन कर्म हैं— १ व्यवसाय २ पशुपालन ३ और कृषि करण। तो क्या यह वाक्य झूठ है ? ये वाक्य कदापि झूठे नहीं हो सकते। निष्कर्ष है, यह है कि आजकल के शास्त्र मनगढ़न्त बहुत से हैं, जिन्होंने प्राचीन ग्रन्थों पर पानी फेर दिया है। उनके कथन को जरा विचार से देखो तो पता लग सकेगा कि कितना तथ्य है। परीक्षा प्रधानियों का कर्तव्य है की सत्य कथन ग्रहण करें और असत्य कथन का परित्याग कर दें।

सकुरा नकरा विवेचन

प्रश्न—अपनी समाज में जो सकरे और नकरे की कल्पना एवं विचार है। सो क्या है ? स्पष्ट की जियेगा।

उत्तर—जैन शास्त्रों में सकरे और नकरे का कोई विचार नहीं मिलता है, केवल मयादित भोजन का विचार मिलता है। वैष्णव सम्प्रदाय के शुद्धि श्रुति कृत 'रससार संग्रह' में ऐसा विषय अवश्य मिलता है कि जिन २ पदार्थों में घी और तेल का सम्मिश्रण मिलजावे वह नकरा है और जो इससे विपरीत हो वह मकरा है। जैनों में भी देखादेखी यह रिवाज एवं परिपाटी चल पड़ी है। इस विषय में ठीक यही है कि स्थान शुद्धि का ध्यान रखें—भोजन बनाने व करने का स्थान शुद्ध पवित्र होना चाहिए, स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है।

जैनेतर धर्म के देखादेखी अनेक रिवाज जैनों में भी चल पड़े हैं और वे अभी तक बराबर जारी हैं नहीं भिटे हैं। जैन धर्म में तो भोजन के विषय में केवल द्रव्य-क्षेत्र-काल और भाव शुद्धि के अतिरिक्त अन्य विचार अपने देखने में नहीं आया है, विशेष ज्ञानी जानें।

भोजन के अन्तराय

शास्त्रकारों ने निम्न प्रकार से भोजन के अन्तराय बताये हैं—

‘मांसरक्तार्द्रवर्मास्थिपूयदर्शनतत्स्पृजेत् ।

मृताङ्गिबीक्षणादन्नं भावको विवृणस्तदा ॥ १ ॥

मातङ्गध्वपादीनां दर्शने तद्वचः श्रुतौ ।

भोजनं परिहर्त्तव्यं मलमूत्रादिदर्शने ॥ २ ॥

अर्थ—मांस रक्त (खून) गीला चमड़ा, हड्डी, पीव, मरे हुए त्रसजीव के कलेवर के देखने से बिकेकी श्रावक को भोजन छोड़ देना चाहिये ?

और चाण्डाल आदि के भोजन काल में दिखाई देने पर या मारो, काटो आदि भयङ्कर शब्द सुनाई देने पर तथा मल मूत्र आदि के दिखाई देने पर श्रावक को भोजन छोड़ देना चाहिये । और भी कहा है—

“चर्मादिपशुपञ्चाक्षत्रत मुक्तरजस्वला ।

रोमपचनखादीनां स्पर्शनाद्भोजनं त्यजेत् ॥

श्रुत्वार्मादिनिन्द्याह्वां मरणाक्रन्दनश्वरं ।

बद्धिदाहादिकोत्पातं न जिमेत् व्रतशुद्धये ॥ ४१ ॥ [चर्म संग्रह श्रावकाचार]

अर्थ—चमड़ा आदि अपवित्र पदार्थ, पंचेन्द्रिय पशु, व्रत रहित पुरुष, रजस्वला स्त्री, रोम, नख, आदि पदार्थों का स्पर्श हो जाने से भोजन छोड़ देना चाहिये ।

मांस मदिरा, हड्डी, मरण, रोने का शब्द, बद्धि दाह, तथा उत्पात आदि सुनने के बाद व्रत शुद्धि चाहने वालों को भोजन नहीं करना चाहिये ।

इस प्रकार श्री १०८ दिगम्बर जैन चार्य श्री गुरुसागरजी महागुरु द्वारा विरचित

संयम—प्रकाश न मङ्गल्य के उत्तमार्द्ध की ‘शक्तिकाचाराचिकार’ नामक

द्वितीय किरण (सम्पूर्ण ग्रंथ की ७ वीं किरण) समाप्त हुई ।

संयम प्रकाश ग्रंथ का प्रथम भाग

श्री रघुवीर सिंह जैन (पिता) एवं श्रीमती गौरा देवी जैन (माता)

की प्रेरणा से

श्रीपाल जैन-उर्मिला जैन एवं धनपाल जैन-चन्दनबाला जैन (गोहाने वाले)

BN-23 & 24, वेस्ट शालिमार बाग, दिल्ली-110 052 द्वारा

सूची दान दाता

राशि

राशि

श्री धर्मपाल सिंह जैन सतीश कुमार जैन गली न० १२ कैलाश नगर
स्वर्गीय छोटो दही धर्मपत्नी स्वर्गीय लक्की राम जैन द्वारा

सुभाष चन्द जैन गली न० २ कैलाश नगर

श्रीमती रश्मि जैन धर्मपत्नी श्री धनपाल सिंह जैन दरियागञ्ज

श्री जयपाल सिंह सुनिल कुमार जैन (अरिहत ब्रह्म)

गली न० १० कैलाश नगर

श्रीमती कलाकती जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री बी० एल० जैन

गली न० १० कैलाश नगर

ला० आशाराम सोहनपाल जैन सराफ छपरोली

रिषभ जैन महिला मडल कैलाश नगर दूरभाष २२०१८२० २२४१४४७

हिना ट्रेसिज ६६६४ जनता गली गांधी नगर

गुप्त दान बडौत

श्रीमती सुनीता जैन धर्मपत्नी श्री पवन कुमार जैन (जोहड़ी वाले)

कैलाश नगर

श्रीमती नीरा जैन धर्मपत्नी श्री विपुल जैन भारत नगर

डा० अनिल कुमार जैन (रिषभ मेडिकल सेक्टर)

गली न० १२ कैलाश नगर

ला० सुमन प्रसाद प्रदीप कुमार जैन (जोहड़ी वाले) कैलाश नगर

१५१०१/-

१५००१/-

५१०१/-

५१०१/-

५१०१/-

५१०१/-

५१०१/-

५१०१/-

५१०१/-

५०००/-

५०००/-

५०००/-

४४००/-

स्वर्गीय सेठानी मैनाकती धर्मपत्नी आशाराम जैन के सपुत्र

सुरशचन्द जैन बागपत

स्व० ला० दीप चन्द जैन (अछड़) वाले स्मृति मे द्वारा श्रीमती दीपा जैन

धर्मपत्नी श्री विनोद कुमार जैन गली न० १२ कैलाश नगर

श्री चमन लाल जैन (रोबिट होचरी) गली न० २ कैलाश नगर

श्रीमती सरोज जैन धर्मपत्नी श्री जे० के० जैन साउथ कैलाश नगर

ला० जगदीश प्रसाद जैन सराफ बडौत

श्रीमती मगन भाला जैन धर्मपत्नी सुरेन्द्र कुमार जैन (पानभिल वाले)

कैलाश नगर

पदम सन विजेन्द्र कुमार जैन गली न० १० कैलाश नगर

ला० शिखर चन्द तरस चन्द जैन, जैन नगर मेरठ कोल मर्चेट

श्रीमती शान्ति जैन धर्मपत्नी ला० सुखवीर सिंह जैन

गली न० १० कैलाश नगर

श्री रमेश चन्द नीरज कुमार जैन गली न० ८ कैलाश नगर

श्रीमती तिलका देवी जैन धर्मपत्नी स्व० ला० काशीराम जैन

गली न० ८ कैलाश नगर

श्री तरस चन्द दीपक जैन गली न० १५ कैलाश नगर

श्रीमती सलोचना देवी जैन धर्मपत्नी फेम्कमल जैन गली न० ८ कैलाश नगर

३१००/-

३१००/-

३१००/-

३१००/-

३१००/-

२१११/-

२१०१/-

२१०१/-

२१००/-

२१००/-

२१००/-

२१००/-

२१००/-

